

પ્રકાશક : જીવજીવ શાળાવાર્ષ દેસાઈ,
નવજીવન પ્રકાગન ગદિર,
અમદાવાદ.

પહેલી આવૃત્તિ, સં. ૧૯૭૬, નકલ ૧૦૦૦
બીજી આવૃત્તિ, (સંશોધિત), સં ૧૯૮૬, નકલ ૩૦૦૦

પાન ૧ થી ૨૮૮ સુધી મોહનલાલ મગનલાલ લદ્દે, તા. ૩૧-૧૨-૩૧
સુધીમાં નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદમાં છાપ્યું, અને બાકીનું
પુરુષોત્તમદાસ શંકરદાસ પટેલે ઉત્કૃષ્ટ મુદ્રણાલય, અમદાવાદમાં છાપ્યું.

આહે આના

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्सं
बुद्धं सरणं गच्छामि ।
धम्मं सरणं गच्छामि ।
संघं सरणं गच्छामि ।
सब्बपापस्स अकरणं ।
कुसलस्स उपसंपदा ।
सचित्तपरियोदपनं ।
एतं बुद्धान सासनं ।

આ જ ગ્રંથકારના બીજા બૌદ્ધ ગ્રંથો :

બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ

બૌદ્ધ સંઘનો પરિચય

સમાધિમાર્ગ

ધર્મપદ

બોધિચર્યાવતાર (સાર)

સુત્તનિપાત

ભગવાન બુદ્ધના પચાસ ધર્મસંવાદ

અભિધર્મ્મત્થ સંગ્રહો

વાચકોને

બુદ્ધલીલાસારાંગ્રહ એ ગ્રંથ પંડિત ધર્માનન્દ કામરૂપીએ પાલીગ્રંથોને આધારે મૂળ મરાઠીમાં લખેલો. ધર્માનન્દજી વિદ્યાપીઠમાં જોડાયા તે પહેલાં જ મારા મિત્ર નીલકંઠ મશરૂવાળાએ એનો ગુજરાતી અનુવાદ કરી પ્રેમપૂર્વક પ્રજાને સોંપ્યો. આ અનુવાદે આપણા સમાજનાં સંખ્યાબંધ કુટુંબોમાં ધાર્મિક વાંચન પૂરું પાડ્યું છે. દરેક કુટુંબમાં બાળકોને તેમજ સ્ત્રીપુરુષોને ઉચ્ચ સંસ્કારો આપવા માટે રોજ નિયમિત વાંચન રાખવાની પ્રથા જૂના કાળમાં હતી. હમણાંના જગૃતિ-કાળમાં એ પ્રથાનો પુનરુદ્ધાર થયો છે અને એથી સંસ્કારો ખીલવતું વાંચન વધુ અને વધુ શોધવા તરફ લોકોની પ્રવૃત્તિ દેખાઈ આવે છે. આ અનુવાદ મૂળ વિદ્યાપીઠના પુરાતત્ત્વ મંદિરે છાપ્યો હતો. તે વખતે એની કિંમત અઢી રૂપિયા રાખવી પડી હતી. ગુજરાતી પ્રજામાં આ ગ્રંથને એટલો બધો આવકાર મળ્યો છે કે એની બીજી આવૃત્તિ કાઢી તે ગરીબમાં ગરીબ ધરમાં પણ પહોંચી શકે એવી ગોઠવણ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ; એટલા માટે જ આ ગ્રંથ વિદ્યાપીઠ તરફથી નવજીવન પ્રકાશન મંદિરને સોંપવામાં આવ્યો અને એ મંદિરે એની કિંમત ઘટાડી. પરવડે કે ન પરવડે, એ આઠ આનામાં આપવો જ એવો નિશ્ચય કર્યો. જે ગ્રંથની વાંચકવર્ગે કદર કરી તેની પ્રકાશનમંદિરે આ રીતે પોતા તરફથી કદર કરી નવા વાંચકવર્ગને એની ફરી કદર કરવા

આમંત્રણ આપું છે. લોકોને મોટે રમનાર અંથોનું નામ જેમ અને તેમ દૂંકું હોયું તેમજ એ આદર્શ નજર આગળ રાખી આ બીજી આવૃત્તિમાં 'બુદ્ધલીલા' એવું નામ દૂંકાવવાની હિતગત કરી છે. આ બીજી આવૃત્તિ વખતે ધર્મોન્નદ્યેયે આખી ચોપડી ઉપર નજર ફેરવી છે અને ત્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં ફેરફાર કરાવ્યા છે. ભાગાની દૃષ્ટિએ અધ્યાપક નગીનદાસ પારેખે જોતરિતા મુદ્રા કરી આપ્યા છે.

આજનો જમાનો ધર્મમંથનકાળ તરીકે આપણે ઝોળખી શકીએ છીએ. આપણા આ ત્રીસ પાંત્રીસ વરસમાં હિન્દુ-ધર્મનું નવી અને વ્યાપક દૃષ્ટિએ અધ્યયન થવા લાગ્યું છે. એ જ દુરુચ્ચના જૈન અને બૌદ્ધ એ ધર્મના અધ્યયનમાં પણ લોકોનો રસ વધવા લાગ્યો છે. ઇસ્લામ અને વિશ્વાસી ધર્મ હવે આપણને પહેલાં જેટલા પારકા લાગતા નથી. અંકાયેલા બધા ધર્મો પ્રત્યે સહભાવ અને સમભાવ જાળવતાં આપણે શીખ્યા છીએ. અન્ય ધર્મોનું શ્રદ્ધા અને આદરપૂર્વક અધ્યયન કરવાથી સ્વધર્મ પ્રત્યેની નિષ્ઠા ઘટતી નથી, પણ ઊલટી વધે જ છે અને વિશુદ્ધ થાય છે એનો હવે આપણને અનુભવ થવા લાગ્યો છે. જે ધર્મ પોતાનો નથી તે પાખંડ છે, તેનું અધ્યયન સરખું ન કરાય, જે અધ્યયન કરે તે ધર્મબ્રષ્ટ થાય છે, નરકે જાય છે, એ જાતની ખીકણુ માન્યતા બધા જ ધર્મના લોકો ધીમેધીમે જોરવવા લાગ્યા છે, અને પડોશના બધા ધર્મોનું જેને જ્ઞાન નથી તે ધર્મજ્ઞ નથી, સંસ્કારી નથી એ જાતની માન્યતા હવે બંધાવા લાગી છે.

અનેક ધર્મોના આ આદરયુક્ત અધ્યયનમાંયે બૌદ્ધ ધર્મનું સ્થાન વિશેષ છે. ભગવાન બુદ્ધે એમના વખતના અનેક

પંથોનો અભ્યાસ કર્યો હતો, એમની સાધનાનો અનુભવ કર્યો હતો. અનુભવથી એમણે જોયું કે નકામી ચર્યા, નકામા કાયકલેશ અને નકામી હરીશર્ધ ધર્મમાં ઘૂસી ધર્માનુભવને ગૂંગળાવી નાખે છે, ધર્મનો મૂળ ઉદ્દેશ જ લોકો ભૂલી ગયા છે. એટલે એમણે પોતાની શુદ્ધ દષ્ટિથી અને નાજુક કુનેહથી એ બધા ઝગડાઓ ટાળ્યા અને મૂંઝાયેલા લોકોને માટે જીવનની ગૂંચો ઉઠેલી શકે એવો ધર્મ ગોઠવી આપ્યો. તાર્કિક અને દાર્શનિક ચર્ચાના મોહમાં તેઓ ઓછામાં ઓછા ફસાયેલા દેખાય છે. પરલોકની જાતજાતની કલ્પનાઓ ઉપર તેમણે પોતાનો ધર્મ રચ્યો નથી. આત્મા પરમાત્માના બ્રહ્મગોટાળામાંથી પણ તેઓ આપાદ ગચ્યા છે. એમણે તો જીવનનું ખરેખરું રહસ્ય શું છે એ શોધવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો. જીવનની સદ્ગતિ શામાં રહેલી છે, જીવનમાં શું ફેળવવા જેવું છે, શું મેળવવા જેવું છે, શું ત્યાગવા જેવું છે, કઈ વૃત્તિ ધારણ કરીને જીવનનો વ્યવહાર ચલાવવાનો છે, એ બધું સમજી સમજાવવા માટે જ બુદ્ધનો સર્વ પ્રયાસ હતો. અને તેથી જ જીવનધર્મી મનુષ્યસમાજને બુદ્ધના ઉપદેશ પ્રત્યે આટલું આકર્ષણ છે.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પણ જાતજાતના વહેમોથી અકળાયેલા, તત્ત્વજ્ઞાનની દાર્શનિક જાળમાં ગૂંગળાયેલા, અને ધર્મતંત્રના અધિકારપાશમાં જકડાયેલા લોકોને બૌદ્ધ ધર્મની યુક્તિયુક્તતા, બુદ્ધિગ્રાહ્યતા, સરળતા અને સ્વતંત્રતા જોઈને મોક્ષ મેળવ્યા જેટલો આનંદ થાય છે. બુદ્ધનો ઉપદેશ જેટલો ભવ્ય છે એટલી જ એમની જીવનકથા રોચક અને અદ્ભુતરસપૂર્ણ છે. ‘કલ્યાણો ધમ્મો’ એ એક સૂત્રમાં જ બુદ્ધભગવાનની ધાર્મિક વૃત્તિનો સાર આવી જાય છે.

કેટલાક લોકોને યૌદ્ધ ધર્મની ભૂમિકા સર્વોચ્ચ નથી લાગતી. વિવિધ ધર્માનુભવ માટે એ અધૂરી જેવી લાગે છે. પણ તેમને માટે પણ ધર્મવિચારણાના પાયા તરીકે યૌદ્ધ ધર્મ જ સવિશેષ અનુકૂળ જણાય છે. ધર્મરહસ્યનું ઉકું ચિંતન કરનાર લોકો સ્વીકારે છે કે યુદ્ધનો ઉપદેશ અન્ય ધર્મને માટે વિરોધરૂપ કે વિધ્નરૂપ તો નથી જ. યૌદ્ધ લોકોએ દેશમાં અનેક ભ્રમ પેદા કરી ધર્મનિષ્ઠ પ્રજાને આડે રસ્તે દોરી, એવી લૌકિક માન્યતા આપણા દેશમાં ઘણા કાળ સુધી ચાલી. શંકરાચાર્યે સમાજને બચાવ્યો ન હોત તો યૌદ્ધોની જાળમાં ફસાઈ આખી પ્રજા ધર્મભ્રષ્ટ થઈ હોત એમ પણ જૂની પરંપરાને વળગી રહેનારા લોકોની માન્યતા છે. અને છતાં ક્રાન્તદર્શી ધર્મકારોએ જૂનાકાળથી જ યુદ્ધને નવમા અને નવા અવતાર તરીકે સ્વીકારેલો હોવાથી એમને એ અવતારનું પ્રયોજન સમજાવતાં કેટલાયે આડઅવળા કૃદ્ધકા મારવા પડ્યા હતા. લોકોમાં ભ્રમ પેદા કરવા માટે જ ભગવાને એ અવતાર ધારણ કર્યો હતો એમ કહેતા પણ લોકોએ સંક્રાંત્ય ખાધો ન હતો. ગીતામાં ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન સ્પષ્ટ બતાવેલું છે. પોતાની માન્યતા અથવા પોતાની મીમાંસા ભગવદ્ગીતાની મીમાંસાથી વિરુદ્ધ જાય છે એનો પણ તેઓ ખ્યાલ કરતા ન હતા. હવે એ વહેમી માન્યતા મોટે ભાગે નીકળી ગઈ છે. ભારતવર્ષની ધર્મજીવનની પરંપરામાં યુદ્ધ ભગવાનને સીધું, સ્વાભાવિક અને મહત્ત્વનું સ્થાન છે, એમ હવે આપણે સમજતા થયા છીએ. ‘યુદ્ધલીલા’ ના અધ્યયનથી વાચકને સહેજે ખાતરી થશે કે યુદ્ધ ભગવાનની શીખામણ આજના યુગને વિશેષ રીતે અનુકૂળ છે, વિશેષ રીતે પોપક છે. યુદ્ધ ભગવાન આ યુગના અવતાર

છે એમ હિંદુસ્તાન બહારના અનેક વિદ્વાન તત્ત્વનિષ્ઠ ધર્મપ્રેમીઓ મુકતકંઠે કહે છે.

આ ગ્રંથના પ્રથમ ભાગમાં બૌદ્ધ લોકોએ પાછળથી બુદ્ધના પૂર્વજન્મની જે કથાઓ બોલી કાઢી તેનું દિગ્દર્શન છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ કોઈ એ કથાને સાચી માનતું નથી. પણ લોકકલ્યાણકારી કોઈ બુદ્ધનું ઘડતર કેવી રીતે ઘડાય છે એ વિષેની લોકમાનસની કલ્પનાનો ચિતાર બોધિસત્ત્વની આ કથાઓમાં આપણને મળે છે. ઐતિહાસિક બુદ્ધ કરતાં પ્રજ્ઞના માનસમાં ઘડાયેલા બુદ્ધની વિભૂતિ કંઈક જૂદી જ છે. ધર્મનું મૂળ સ્વાભાવિક સ્વરૂપ અને લોકકૃત, લોકસુલભ સ્વરૂપ બંને જાણવા માટે આ વિભાગ મહત્ત્વનો છે. કેવળ વાર્તાની દૃષ્ટિએ તો આ વિભાગ રોચક છે જ. બીજા ભાગમાં બુદ્ધ ભગવાનનું ચરિત્ર આપેલું છે, અને ત્રીજામાં એમના ઉપદેશનો સાર. વાચકો બીજા ભાગથી શરૂઆત કરે એવી ખાસ ભલામણ છે. પહેલો ભાગ કાળક્રમે જોતાં સૌથી છેલ્લો આવે છે, જે કે એમાં બુદ્ધના પૂર્વજન્મનો ઇતિહાસ આપવાનો જ ઉદ્દેશ બતાવેલો છે.

બુદ્ધ ભગવાને પોતાના ધર્મને ‘અહિંસક ધર્મ’ કહ્યો છે. આવો અને જુઓ, પોતાની મેળે તપાસો, ખાતરી થાય તો સ્વીકારો, એ આ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. આવા ધર્મના અભ્યાસથી શરૂઆત કરી હોય તો બાકીના ધર્મોનું રહસ્ય સમજવા માટે પૂર્વ તૈયારી સરસ થવાની જ.

દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

અભિપ્રાય

કોઈ પણ વ્યક્તિના નામથી પ્રવૃત્ત થયેલા ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા માટે તે વ્યક્તિનું ચરિત્ર, તેણે કરેલો ધર્મસંસ્થાપનનો પ્રયત્ન અને વ્યવસ્થા, અને તેણે કરેલા ઉપદેશોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. બુદ્ધના નામથી ચાલેલા ધર્મનું આવી રીતનું જ્ઞાન મહારાષ્ટ્રની પ્રજાને થાય તે માટે આ ગ્રંથ બુદ્ધશાસ્ત્રસંપન્ન ધર્માનંદ કોસમ્બીએ રચેલો છે. બૌદ્ધધર્મનો તેમજ બ્રાહ્મણધર્મનો એવો મત છે કે પ્રાણીઓને ઘણા જન્મ લેવા પડે છે; તેને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ બુદ્ધપદે પહોંચેલા સિદ્ધાર્થનું અનેક પૂર્વજન્મોનું વૃત્ત, તેમના ગ્રંથના બુદ્ધચરિત્ર નામના ભાગમાં અંતર્ભૂત કર્યું છે. આ રીતે ગ્રંથના ત્રણ ભાગ થયા છે. હવે કોઈ પણ ધર્મના જ્ઞાનને માટે તે ધર્મમાર્ગના પ્રચલિત ગ્રંથોનો આધાર હોવો જોઈએ. આ તત્ત્વને અનુસરીને પંડિત કોસમ્બીએ પાલી ભાષાના ત્રિપિટક ગ્રંથસમૂહના આધારે આ ગ્રંથ લખેલો છે. આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં બુદ્ધપદપ્રાપ્તિની યોગ્યતા સંપાદન કરવા માટે પૂર્વજન્મમાં કયા કયા સદ્ગુણોની પારમિતા એટલે પારંગતતા ભાવી બુદ્ધ સંપાદિત કરી એનું વર્ણન છે. તે સંબંધે કોસમ્બીએ આપેલી કથાઓ મનોવેદક અને ઉપદેશપ્રચુર છે. બીજા ભાગમાં અંતિમ જન્મનું ચરિત્ર પણ રમ્ય છે. ત્રીજા ભાગમાં સૂત્રપિટકમાંથી લીધેલ બુદ્ધોપદેશ અને વિશેષતઃ વાદવિવાદ દ્વારા ઉપપાદિત કરેલા સિદ્ધાંતો ઉપયોગી અને મનોરંજક છે. આ સમગ્ર ગ્રંથ દ્વારા મરાઠી વાચકોને બુદ્ધધર્મની સાધાર અને

સારી માહિતી થશે, અને તેથી કરીને જૌદ્ધ ધર્મ સંબંધમાં લોકોનું જે અજ્ઞાન છે તે દૂર થશે અને તે ધર્મમનો ગ્રાહ એવો ધણો ભાગ લોકોમાં સદ્ધર્મની વૃદ્ધિ કરવામાં કારણભૂત થશે. આ માટે આ ગ્રંથ સર્વ લોકોએ આદર કરવા લાયક તેમજ સંગ્રહ કરવા લાયક છે.

કોઈ પણ ધર્મના પ્રવર્તક અને તે સંબંધી પ્રસિદ્ધ થયેલા સાધુપુરુષોએ કરેલા અદ્ભુત ચમત્કારો વિષેની કથાઓ તેમના અનુયાયીઓમાં પ્રચલિત હોય છે અને ધર્મગ્રંથોમાં પણ તેમનો ઉલ્લેખ હોય છે. તેમનો સર્વથા પરિત્યાગ કરવો ન જોઈએ, કેમકે તેઓમાં કોઈ કોઈ વાર તથ્યાંશ હોય છે. અને તે ન હોય છતાં તે કથાઓ દ્વારા અનુયાયી વર્ગના મનની સ્થિતિ અને જે કાળે તે કથાઓ પ્રવૃત્ત થઈ તે કાળની રીત-ભાત વગેરેનું જ્ઞાન થવામાં તે ઘણી ઉપયોગી છે. ભગવાન યુદ્ધ સંબંધે આવી કેટલીક અદ્ભુત વાર્તાઓનો તથ્યાંશ કાઢવાનો પંડિત કૌસમ્બીએ પૂર્વે જાપેલા ‘યુદ્ધ, ધર્મ અને સંધ’ નામના ગ્રંથમાં ચત્ત કર્યો છે. પરંતુ વિવેચક યુદ્ધિથી તથ્યાંશ શોધી કાઢવાનું કામ વાચકવર્ગને સોંપવું જોઈએ અને વાચકને તે સાધ્ય થાય તે માટે તે કથાઓ પૂરેપૂરી તેમની આગળ મૂકવી જોઈએ. તેમ પંડિત કૌસમ્બીએ આ નવા ગ્રંથમાં કર્યું છે. જે આ અદ્ભુત કથાઓ સર્વથા સત્ય છે એમ કૌસમ્બીએ પ્રતિપાદન કર્યું હોત તો આ પુસ્તક એ બાબતમાં દોષયુક્ત થયું હોત; પણ પંડિત કૌસમ્બીએ તેમ કર્યું નથી. માટે સાંપ્રત કાળના વિવેચક યુદ્ધિસંપન્ન પંડિતો પણ આક્ષેપ કરે એવું આ ગ્રંથમાં કોઈ પણ દેખાતું નથી.

પ્રસ્તાવના

પાલી સાહિત્યના મુખ્ય ગ્રંથ ત્રિપિટકના સુત્ત, વિનય અને અભિધમ્મ એવા ત્રણ ભાગ છે. સુત્તપિટકમાં બુદ્ધનો અને તેના પ્રમુખ શિષ્યોનો ઉપદેશ તથા ધર્મસંવાદ સંગ્રહિત કરેલા છે; વિનયપિટકમાં ભિક્ષુઓના આચારવિચારનો તથા તે સંબંધી કથાઓનો વિસ્તારથી ઉલ્લેખ છે અને અભિધમ્મ-પિટકમાં બુદ્ધધર્મનાં મુખ્ય તત્ત્વોનો તે કાળની તાત્ત્વિક પદ્ધતિથી વિચાર કર્યો છે. અભિધમ્મપિટકમાં બુદ્ધે પ્રત્યક્ષ ઉપદેશો લાગ બિલકુલ નથી એમ કહીએ તો ચાલે અને સુત્ત તથા વિનયપિટકમાં પણ બુદ્ધના શિષ્યોએ ઘણા ભાગ રચેલા છે, તથાપિ મોટે ભાગે બુદ્ધના ઉપદેશ અથવા આજ્ઞાઓનો જ આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ થયેલો હોવાથી આ ગ્રંથોના લખાણને કાત્યાયન જેવા પાલી વ્યાકરણકારોએ ‘બુદ્ધવચન’ એવું નામ આપ્યું છે. અર્થાત્ જેને બુદ્ધ સંબંધી વિસ્તૃત માહિતી મેળવવી હોય, તેણે લગભગ બધા ત્રિપિટકોનું અવલોકન કરવું યોગ્ય તથા આવશ્યક છે.

આ ઉપરાંત પાલી સાહિત્યમાં શુદ્ધ્યોગ જેવા આચાર્યે લખેલી અદ્વૈતકથાઓ લગભગ ત્રિપિટક જેટલી જ મહત્ત્વની છે. ત્રિપિટકના અર્થ સહિત કથા છે માટે તેને અદ્વૈતકથા કહે છે. આ અદ્વૈતકથામાં ઈર્ષ વાક્યનું અથવા શ્લોકનું વિશેષ મહત્ત્વ હોય તો તેનો અર્થ આપ્યા ઉપરાંત તે સંબંધે પ્રચલિત થયેલી એકાદ કથા આપેલી મળી આવે છે. આમાં ઘણી કથાઓ કેવળ દંતકથાઓ જ છે. તોપણ કેટલીકનું મહત્ત્વ ધણું હોવાથી શુદ્ધના ચરિત્રને પોષક એવી ઘણી વાતો આ અદ્વૈતકથામાંથી લેવા જેવી છે.

પણ આ સર્વ સાહિત્યનું રૂપાન્તર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ હાલની પરિસ્થિતિમાં શક્ય ન હોવાથી ત્રિપિટક અને તેની અદ્વૈતકથામાંથી જે બાબતો શુદ્ધના ચરિત્રના સંબંધે મને વિશેષ મહત્ત્વની લાગી તે એકઠી કરી વાચકો આગળ ‘શુદ્ધ-લીલાસારસંગ્રહ’ એ નામથી મૂકવાનો મેં આ અદ્ય પ્રયાસ કર્યો છે. એમાં મારું પોતાનું ખાસ કાંઈ નથી. ફક્ત ત્રિપિટક અને અદ્વૈતકથામાંથી ઉપયોગી કથાનકોનો સાર કાઢી તે યથામતિ યોગ્ય સ્થાને મૂક્યો છે. ‘મધ’ની વાતમાં માત્ર થોડો વિસ્તાર કર્યો છે.

પહેલા ભાગમાંની આઠ વાતો જાતકઅદ્વૈતકથામાંથી લીધેલી છે. બીજા ભાગમાં પંદર વાતોમાંની એકથી ચાર જાતક-અદ્વૈતકથામાંથી લીધી છે અને ૧૦, ૧૨, ૧૩ અને ૧૫ ‘ધમ્મપદ-અદ્વૈતકથા’માંથી લીધેલી છે. બાકીની બધી વિનયગ્રંથમાંથી (મહાવગ્ગ અને સુલ્લવગ્ગમાંથી) લીધેલી છે. તેરમી વાત સુત્તપિટકના ઉદ્ધાનવગ્ગ નામના પ્રકરણમાં પણ મળે છે. પહેલાં ચાર પ્રકરણો જે કે જાતકઅદ્વૈતકથામાંથી લીધેલાં છે, તોપણ

વચમાં વચમાં સુતપિટનાં કેટલાંક સૂત્રોને આધારે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ખીજા ભાગના ત્રીજા પ્રકરણ 'તપશ્ચર્યા'માં પાંચ માનસિક શક્તિ સંબંધે જે વિવેચન કર્યું છે તે વિશુદ્ધિમાર્ગને આધારે કર્યું છે. દ્વિત છેવટનો ઉપસંહાર મેં સ્વતંત્ર રીતે લખ્યો છે. ત્રીજા ભાગનું બધું લખાણ સુતપિટકમાંથી લીધેલું છે. દરેક પ્રકરણને મથાળે આપેલી યાદી ઉપરથી કંઈ બાળ્યત કયા સુત્રને આધારે લીધેલી છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

બુદ્ધચરિત્રના રૂપમાં પાલી સાહિત્યનું દિગ્દર્શન કરાવવાનો ઉદ્દેશ હોવાથી આ ગ્રંથની હકીકતોની મેં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ચર્ચા કરેલી નથી. ડૉ. ચોલ્ડેનબર્ગના 'બુદ્ધચરિત્ર' કે પ્રસિદ્ધ ફ્રેન્ચ ગ્રંથકાર રેનોના 'ખ્રિસ્તચરિત્ર'ની માફક મેં આ ગ્રંથ લખ્યો નથી, અને તેથી જ તેનું 'બુદ્ધચરિત્ર' એવું નામ ન રાખતા 'બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ' એવું પૌરાણિક પદ્ધતિનું નામ રાખ્યું છે. આ ગ્રંથ વડે બૌદ્ધોના મૂળ ગ્રંથ સંબંધે આપણા શિક્ષિત વર્ગોમાં પણ જે કેટલીક ભૂલભરેલી માહિતી રહેલી છે તે કેટલેક અંશે દૂર થશે એવી આશા રાખવી અયોગ્ય નહિ ગણાય.

પૂના,

તા. ૧૦ માર્ચ, ૧૯૧૪

ધ. કેસરખી

અનુક્રમણિકા

૧ પ્રસ્તાવના

પાનું
૧૩

ભાગ પહેલો બાધિસર્વની કથાઓ

૧ સુમેધકથા	૧
૨ વેસ્તંતરજાતક	૬
૩ મધની વાત	૧૯
૪ ચુલ્લબાધિજાતક	૨૯
૫ મહાજનકજાતક	૩૩
૬ મહૌષધની વાત	૪૫
૭ તેમિયજાતક	૭૨
૮ સુતસોમજાતક	૮૨

ભાગ બીજો બુદ્ધચરિત્ર

૧ જન્મ અને બાળપણ	૧૦૯
૨ મહાભિનિષ્ક્રમણ	૧૨૦
૩ તપશ્ચર્યા	૧૩૬
૪ માર સાથે યુદ્ધ	૧૫૨

૫ બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મેષિપદેશ	૧૬૧
૬ કાળી અને હરનેલામાની પ્રગતિ	૧૭૧
૭ રાજગૃહમાં આગમન	૧૮૨
૮ શુદ્ધોદન રાત્રનો મેળાપ	૧૮૯
૯ સુદત્ત ઉર્ફે અનાથપિંડિક દેશી	૧૮૩
૧૦ વિશાખા મિત્રારમાતા	૨૦૦
૧૧ દેવદત્ત	૨૦૮
૧૨ માગન્દિયા પ્રાપ્તિભૂક્ત્યા	૨૧૯
૧૩ સુદરી પરિત્રાજિકા	૨૨૨
૧૪ મહાપ્રજ્ઞપતિગૌતમી અને લિશ્વણીસ ધની સ્થાપના	૨૨૫
૧૫ વિરૂહ	૨૨૮
૧૬ ઉપસંહાર	૨૩૩

ભાગ ત્રીજો

બુદ્ધનો ઉપદેશ અને પરિનિર્વાણ

૧ ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો	૨૩૯
૨ ધાર્મિક અને અધાર્મિક ચર્યા	૨૪૬
૩ આર્ય ઉપોસથ	૨૪૯
૪ આર્ય શ્રાવકે સાત પાપકર્મો વર્જ્ય કરવા જોઈએ	૨૫૪
૫ સાત પ્રકારની ભાર્યા	૨૫૭
૬ ચિત્તનું ૪ રક્ષણ કરવું જોઈએ	૨૫૯
૭ સાત ધનો	૨૬૧
૮ પાત્ર વાતનુ સતત ચિત્તન કરવું	૨૬૩
૯ ગયાનો શોક વૃથા	૨૬૫
૧૦ બુદ્ધિના પાંચ આવરણો	૨૬૭
૧૧ જોષ્ઠગોની ભાવના	૨૭૦

૧૨ સત્કર્મનાં પ્રત્યક્ષ ફળ	૨૭૨
૧૩ વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખો	૨૭૫
૧૪ આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ	૨૭૯
૧૫ નતિભેદ નેસર્ગિક છે કે ?	૨૮૭
૧૬ ચાડાળ કેમ થાય છે ?	૨૯૦
૧૭ ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ અને બ્રહ્મસાયુજ્યતા	૨૯૩
૧૮ યજ્ઞયાગ	૨૯૯
૧૯ ભારદ્વાજ ખેડત	૩૦૬
૨૦ ગુરુરો થનાર ભારદ્વાજ	૩૦૮
૨૧ ખોટું ન ખોલવા વિષે રાહુલને ઉપદેશ	૩૧૦
૨૨ ભિક્ષુએ કદી પણ ગુરુરો કરવો ન જોઈએ	૩૧૪
૨૩ ચાર સ્મૃત્યુપસથાનો	૩૧૯
૨૪ વિષયોની મીઠાશ, વિષયોથી દુઃખ અને તેઓમાથી મુક્તિ	૩૨૫
૨૫ સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ	૩૨૯
૨૬ મારતું ખીડ	૩૩૨
૨૭ સુખનો દિવસ	૩૩૪
૨૮ માલુંકચપુત્રની દષ્ટિ	૩૩૬
૨૯ વત્સગોત્ર પરિબ્રાજક	૩૩૯
૩૦ આંધળાઓ અને હાથી	૩૪૦
૩૧ અગ્નિમાલ લૂંટારો	૩૪૨
૩૨ ખેડત કયા ખેતરમા પ્રથમ વાવણી કરશે ?	૩૪૯
૩૩ સિહ સેનાપતિ	૩૫૧
૩૪ પસેનદિકેસલ રાજાને ઉપદેશ	૩૫૫
૩૫ રાજા અનંતશત્રુ અને શ્રામણ્યના ફળ વિષે પ્રશ્ન	૩૬૦
૩૬ પરિનિર્વાણ	૩૬૭

બોધિસત્વની કથાઓ

ભાગ પહેલો

સુમેધકથા

[નિદાનકથા—નતકઅટ્ટકથા]

સા ખો વર્ષ પૂર્વે આ જંબુદ્વીપમા અમર નામના સમૃદ્ધિમાન નગરમાં સુમેધ નામનો એક કરોડાધિપતિ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે જે કે મોટા કુળમા જન્મેલો હતો, તોપણ આયતુ ખાનારા આળમુ માણસની જેમ તેણે પોતાનું નારુણ્ય વ્યર્થ ન ગુમાવતાં વેદ અને શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી હતી. સુમેધ બ્રાહ્મણને સાસારિક સુખોની કાંઈ પણ પ્રકારે ઊણપ ન હતી. વડિલોપાર્જિત ધનદોલતનો તે ઉપભોગ કરતો; અને વિદ્વાન તરીકે સર્વ લોકોમા એની ખ્યાતિ હતી. તોપણ જન્મ, જરા, વ્યાધિ વગેરે કુદરતી દુઃખોના ચિંતનથી એનું મન સંસાર પરથી ઊડી ગયું. “મારી સંપત્તિમાંથી મારી જેકે શુ આવવાનું છે? મારી કીર્તિ મારી સાથે આવશે ખરી?” ઇત્યાદિ વિચારોએ સુમેધના મનમા કોંલાહલ મચાવી મૂક્યો. તે મનમા વિચાર કરવા લાગ્યો, “આ અત્યંત દુઃખમય સંસારથી મુક્ત એવી એક સુખમય સ્થિતિ હોવી જ જોઈએ કે જે સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા પછી પ્રાણી જન્મ, જરા અને મરણથી મુક્ત થાય.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુમેધે મુક્તિનો માર્ગ શોધવાનો નિશ્ચય કર્યો.

તે વખતના રિવાજ પ્રમાણે સુમેધે પોતાની બધી માલમિલકત યાત્રકોને વહેંચી આપી, અને તે હિમાલય ચાલ્યો ગયો. ત્યાં ધર્મમંડ નામની એક ટેકરી પર તેણે પોતાની પર્ણકુટિ બાંધી; તે પર્ણકુટિ પાસે તેણે એક સુંદર ચંદ્રમંડલ* બનાવ્યો. આ ટેકાણે ટેકલોક કાળ ગાળ્યા પછી સુમેધ તાપસનો વૈરાગ્ય એટલો બધો તીવ્ર થયો કે એને આ પર્ણકુટિનો પણ કંટાળો આવ્યો. તેનો ત્યાગ કરી તે એક જાડ નીચે રહેવા લાગ્યો, અને કંદમૂળ-ફળાદિ ઉપર રહી તેણે ઉત્તમ તપશ્ચર્યા આરંભી. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસને બળે સુમેધ પંડિત યોગની બધી પાયરીઓ ચડી ગયો. તે સંમ્પાદિસુખમાં નિમગ્ન થઈ ગયો.

તે સમયે જંબુદ્વીપમાં દીપંકર નામનો બુદ્ધ ઉત્પન્ન થયો. તે જ્યાં જ્યાં પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો. પ્રયત્નસુખમાં લીન થયેલો હોવાથી હિમાલય પર્વત પર દીપંકર બુદ્ધના ધર્મની વાત પણ સુમેધના સાલળવામાં આવી તુલિ, એક દિવસ યોગબળે આકાશમાંથી સંચાર કરતાં, તેણે હિમાલયની તળેટીમાં આવેલા રમ્મનગરના લોકોને અત્યંત

* ચંદ્રમંડલ એટલે ચાલવાની જગા. બૌદ્ધ ભિક્ષુ વિહારમાં એકામતાથી અહીંતહીં કરવાને માટે જે જગા તૈયાર કરે છે તેને ચંદ્રમંડલ કહે છે. જ્યાંનીચી જમીન હોવી, વચમાંવચમાં જાડી હોવી, આસપાસ જંગલ હોવું, જોઈએ તે કરતાં ઓછી જગા અથવા જોઈએ તે કરતાં વધારે જગા એ ચંદ્રમંડલના પાંચ દોષ છે. સુમેધ તાપસના ચંદ્રમંડલમાં આ દોષ નહોતા તેથી એને સુંદર ચંદ્રમંડલ કહ્યો છે.

ઉત્સુકતાથી બધા રસ્તા સાફ કરતા અને ધનપત્રકાથી સઘળું નગર શણગારતા જોયા. આથી અતિશય અચ્ચો પામી તે આકાશમાયી નીચે ઊતર્યો, અને આટલી બધી તૈયારી શા માટે થઈ રહી છે, એની તેણે તપાસ કરી. લોકોમાંથી એક જણ બોલ્યો, “વાહ! તોપસ મહારાજ! આ પ્રદેશમાં રહેવા છતાં, તમને દીપંડર બુદ્ધની ખબર ન હોય, એ તો ભારે આશ્ચર્ય! દીપંડર બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુવર્ગ સહિત આપણા શહેરની પાસે આવી પહોંચ્યા છે અને આજે અમારે ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા તે આ શહેરમાં આવવાના છે. તેમનું સ્વાગત કરવા માટે આ બધી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.”

આ સાંભળી સુમેધ બોલ્યો, “આ જગતમાં બુદ્ધ એ શબ્દ પણ સંભળાવે કદાચ છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ બુદ્ધનાં દર્શન થવા એ કેટલું કદાચ છે, એ તો કહેવાનું જ રહેતું નથી. ભાઈઓ! તમે જે આ રસ્તો સાફ કરો છો તેમાનો થોડો ભાગ મને સોંપો. હું પણ બુદ્ધની સેવામાં ભાગીદાર થવા ઇચ્છું છું.”

આ પરથી તે લોકોએ સાફ કરવા માટે થોડીક જગા સુમેધને આંકી આપી.

સુમેધને નક્કી કરી આપેલી સર્વ જગા સ્વચ્છ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ એક નાનકડા ખાઓચિયામાં કાદવ ભેગો થયેલો હતો. ખાઓચિયુ પૂરી નાખવામાં સુમેધ તોપસ રોકાયેલો હતો. એવામાં જ ભગવાન દીપંડર બુદ્ધ તે સ્થળે પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે ઉપવનમાંથી આવી પહોંચ્યો. હવે એ ખાઓચિયું પૂરી નાખવાને યિત્તકુલ અવકાશ રહ્યો નહિ. આથી સુમેધ, બુદ્ધના પગને કાદવ લાગે નહિ એ ઉદ્દેશથી, તે

ખાઓચિયા પર ઊંઘા પડ્યો. એવામાં દીપંકર ભગવાન એના માથા આગળ આવી ઊભો રહ્યો અને પોતાના ભિક્ષુસંઘ તરફ ફરી બોલ્યો, “અરે ભિક્ષુઓ, આવી ઊંઘા પડેલા આ તાપસને તમે જુઓ છો કે? લાખો વર્ષ પછી કપિલવસ્તુ નગરીમાં શુદ્ધોદન રાજની માયાદેવી નામની રાણીને પેટે જન્મ લઈ ભારે પુરુષાર્થ કરી એ લાખો લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે. મોગ્ગલાન અને સારિપુત્ત એ એ એના પટ્ટશિષ્ય થશે; અને ભિક્ષુલીસંઘમાં ખેમા અને ઉપ્પલવણ્ણા એ એ ભિક્ષુણીઓ મુખ્ય થશે.”

આ બુદ્ધવાક્ય સાલળીને ત્યાં ભેગા થયેલા મનુષ્યોને અને દેવતાઓને અત્યંત આનંદ થયો.

દીપંકર બુદ્ધ થોડેક દૂર ગયા પછી મુમેધ તાપસ ઊડી પલાડી વાગીને બેઠો અને બોલવા લાગ્યો કે “ભગવાન બુદ્ધ ભવિષ્યમાં હું બુદ્ધ થઈશ, એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું છે. તો પણ બુદ્ધત્વ એ સામાન્ય મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય એવું નથી. અનેક જન્મમાં લોકહિત માટે પ્રયત્નની પરાકાષ્ઠા કરીશ તો જ બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ આત્મ-પરલિત સાધનારા એવા કયા ગુણ હોવા જોઈએ?” સૂક્ષ્મ વિચારો કરતા મુમેધ પડિતને સર્વ લોકહિતકારક એવા નીચેના દસ ગુણો જણાયા:—

૧ દાન.	૬ ક્ષાતિ.
૨ શીલ.	૭ સત્ય.
૩ નૈષ્કર્મ્ય.	૮ અધિષ્ઠાન.
૪ પ્રજ્ઞા.	૯ મૈત્રી.
૫ વીર્ય.	૧૦ ઉપેક્ષા.

* આ દસ ગુણોને પાલી ગ્રંથોમાં ‘પારમિતા’ કહે છે.

સુમેધ બોલ્યો, “ મને જો બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે તો મારે આ દસ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પણ એ એક જન્મમા સાધ્ય થશે શું? ના, અનેક જન્મના અભ્યાસથી જ આ દસ પારમિતા મને સાધ્ય થશે. પરંતુ ખીજા લાભો કરતા બુદ્ધત્વ જ મને પ્રિય હોવાથી આજ પછી હું પ્રતિજન્મે પારમિતાઓનો જ અભ્યાસ કરીશ.”

સુમેધ તાપસે બુદ્ધત્વ સપાદન કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો, તે વખતથી તેને બોધિસત્ત્વ (ભાવિ બુદ્ધ) એ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ. બોધિસત્ત્વના અનેક જન્મના સત્કૃત્યોની વાતો જાતક ગ્રંથમા વર્ણવેલી છે. એ સર્વનો તો અહીં ઉલ્લેખ કરી જવો પણ શક્ય નથી. તોપણ બોધિસત્ત્વે દાનાદિ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કેવી રીતે કર્યો, એના દિગ્દર્શન માટે તેમની કેટલીક વાતો અહીં આપી છે.

વેસ્સંતર જાતકે

[વેસ્સંતર જાતક, ડૉસબોલની આવૃત્તિ]

સુ મેઘ પંડિત ધ્યાનધારણાદિકમા કાળ ગાળીને આ લોકનું કર્તવ્ય પૂરું કર્યા પછી દેહ વિસર્જન કરી ગયો. ત્યારપછી જુદીજુદી યોનિઓમા અનેક જન્મ લઈ એક વખતે તે શિબિરાજવશમા જન્મ્યો.

શિબિદેશની રાજધાનીમા સંજય નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પ્રજાપાલનમા એટલો ચતુર હતો કે સૌ લોકો એને પોતાના પિતા પ્રમાણે માન આપતા. તેને એક સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર થયો. એનું નામ વેસ્સંતર રાખવામાં આવ્યું. આ જ આપણો બોધિસત્ત્વ હતો. વેસ્સંતરે અલ્પ વયમા જ સર્વ વિદ્યાનું અને કળાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી પોતાના પિતાની અને રાષ્ટ્રની પ્રીતિ સંપાદા કરી. સંજય રાજાએ પોતાના અમાત્યોની સલાહથી તેને યુવરાજપદે સ્થાપ્યો. વેસ્સંતર પોતાની સંપત્તિનો દાનધર્મમા ઉપયોગ કરવા લાગ્યો. દાનધર્મ એ જ એનું વ્યસન થઈ પડ્યું. થોડા કાળમાં જ તેના દાનશૌર્યની વાર્તા ચારે દિશામા ફેલાઈ ગઈ.

તે વખતે કલિંગ દેશમાં લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. પીવાનું પાણી પણ મળવાની મુશ્કેલી થઈ. ત્યાં ત્યાં ચોરનો અને રોગનો ત્રાસ વર્તી રહ્યો. ત્યારે ત્યાના રાજાએ દુષ્કાળ-નિવારણના ઉપાય વિષે વિચાર ચલાવ્યો. તેને તેના અમાત્યોએ એવી સલાહ આપી કે, શિખિના રાજ્યમાં જે શ્વેતવણી હસ્તી છે તેને આ રાષ્ટ્રમાં લાવવામાં આવે તો વરસાદ પડે અને સૌ સારા વાના થાય. તે પ્રમાણે રાજાએ પોતાની પાસેના કેટલાક બ્રાહ્મણોને શિખિદેશમાં જઈ, લાગ જોઈ, વેસ્સંતર પાસે એ હાથીની યાચના કરવી એવી વિનંતિ કરી. રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે તે બ્રાહ્મણો શિખિની રાજધાનીમાં આવી દેશેદેશના યાચકવર્ગને માટે વેસ્સંતરે ખાંધેલી ધર્મશાળામાં ઊતર્યા.

એક દિવસ વેસ્સંતર તે શ્વેત હસ્તી પર બેસીને નગરપ્રદક્ષિણા કરતો હતો. તે સમયે તે બ્રાહ્મણોએ પોતાનાં અંગ ધૂળથી રંગદોળી અને પોતાનો જમણો હાથ આગળ કરી “વેસ્સંતરનો જયજયકાર હો.” એમ ઉચ્ચાર્યું. વેસ્સંતરે માંવતને હાથી જોયો રાખવાનો હુકમ કર્યો અને બ્રાહ્મણોને ‘શુ જોઈએ છે?’ એવો પ્રશ્ન કર્યો.

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “અમને બીજી કોઈ વાતની જરૂર નથી, આ આટલો હાથી આપો એટલે થયું.”

વેસ્સંતર તરતોતરત હાથી પરથી નીચે ઊતર્યો અને સર્વ અલંકાર સાથે તે હાથી બ્રાહ્મણોને હવાસે કરી ત્યાં ને ત્યાં તેમના હાથમાં પાણી મૂકી દાનસંસ્કાર કર્યો.

સુકાઈ ગયેલા અરણ્યમાં વાયુવેગથી પ્રસરનારા તીવ્ર દાવાનળ પ્રમાણે આ વાત શિખિની રાજધાનીમાં પ્રસરી,

શિખિના સરદારથી માંડીને સાધારણ ખેડૂત મુખી સર્વને 'અત્યંત દુઃખ થયું. એટલું જ નહિ પણ રાજકુમાર પર તેઓ અતિશય નારાજ પણ થયા. તે જ વખતે લોકોનો સમુદાય રાજમહેલ આગળ ભેગો થયો અને તેના આગેવાનોએ સંજય રાજને કાને યુવરાજના અપરાધની વાત નાખી. જનસમાજને ઉશ્કેરાયલો જોઈ રાજ ગભરાઈ ગયો. તોપણ ધીરજ ખોયાનો ભાસ ન થવા દેતા લોકો તરફ દ્રી તે બોલ્યો, “તમે ગમે તેટલું કહેશો તોયે હું મારા પ્રિય પુત્રનો વધ કરવા તૈયાર નથી.”

ત્યારે તેઓએ કહ્યું, “અમે વેસ્સંતરનો વધ કરવાની વિનંતિ કરવાને આદીં ભેગા થયા મથી, પરંતુ તેણે આપણા રાષ્ટ્રનું શુભ ચિહ્ન એવો શ્વેત લાથી દોઢની પણ સલાહ વિના આપમતિથી દાન કરી દીધો, તે માટે તેને આજને આજ રાજધાનીમાંથી કાઢી મકેવો જોઈએ. તેણે આપણા દેશમાંથી જઈ વડ નામના પર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરવી.”

સંજય રાજાએ પુત્રને વનમાં મોકલવાનું આશ્વાસન આપી લોકોને પોતપોતાને ઘેર જવાની આજ્ઞા કરી અને પોતાના હજુરિયાને બોલાવી કહ્યું, “તું હાલ ને હાલ વેસ્સંતર પાસે જા અને શિખિની ધમ્મજા તેને જણાવ.”

ક્ષત્રા (મુખ્ય હજુરિયો) વેસ્સતરના મહેલમાં ગયો અને બોલ્યો, “વેસ્સંતર મહારાજ, તમારા મોટા અપરાધથી સર્વ શિખિ સંક્ષુબ્ધ થયા છે અને તમારે આ ક્ષણે જ રાજધાની છોડવી એમ કહે છે સંજય રાજાને એ કબૂલ કરવું પડ્યું છે.”

આ બોલતી વખતે લક્ષ્મણે કંઈ ભારાઈ આવ્યો અને તેની આજમાયી એકસરખી અનુધારા ચાલી. વૈસ્સંતરે શાન ચિત્તે લક્ષ્મણે કહ્યું, “એવો મારો કયો અપરાધ છે કે જેને લીધે શિબિના લોક મારા પર આટલા ગદા ગુસ્સે થયા છે ?”

લક્ષ્મણે બોલ્યો, “આજમુઘી તમે જે દાનધર્મ કર્યા, તેથી પ્રજાની તમારા પર ધતરાજી ન થતા ભક્તિ વધતી ગઈ. પરંતુ જ્યારે તમે સ્વેત ગજ યાત્રકોને આપી દીધો ત્યારે તેમના મનમાની તમારા વિષેની પૂજ્યભુક્તિ તેમના પ્રચંડ ક્રોધે ગાળી નાખી, તેથી હવે આપ તાપસવેય સ્વીકારી આ રાજ્યમાયી ચાલી નીકળો.”

આ સાંભળી વૈસ્સંતરે તપોવનમા જવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એકમે દિવસમા વૈસ્સંતર પોતાની સંપત્તિ ગરીબોને વહેંચી આપી, વડ પર્વત પર જવા માટે માતપિતાની આજ્ઞા લઈને પોતાની પ્રિય પત્નીના મહેલમા ગયો. મહીને પોતાનો પતિ વનમા જશે એ ખબર અગાઉથી જ મળી ગયા હતા અને તેથી તે અત્યંત ખિન્ન થઈ હતી. વૈસ્સંતરને બેતાની સાથે જ તેનો શોક તેનાથી દાખી શકાયો નહિ. વૈસ્સંતરે બોલ્યો, “મહી, શિબિનો નિશ્ચય તારા જાણુવામા આવ્યો છે ખરો ?”

“હા દેવ !” એમ શોકગ્રસ્ત સ્વરે મહાએ ઉત્તર આપ્યો. પછી તે બોલ્યો, “પ્રિયા ! તું શોક કરીશ નહિ. તારા પિતા અને મારા તરફથી મળેલી સંપત્તિનો દાનધર્મમાં તું વિનિયોગ કર. જલ્લિકુમાર અને કણ્ડાજિનાકુમારી એમનું તું ઉત્તમ રીતે પરિપાલન કરીશ એ વિષે મને શંકા નથી.

આ આપણાં અતિશય વહાલા બાળકો સામે જોઈને તું મારા વિરહથી થનારો શોક વીસરી ના.”

મદી બોલી, “ દેવ આ કંઈ પત્નીનો ધર્મ નથી. ત્યાં પતિ ત્યાં જ પત્નીએ રહેવું એમ ધર્મ તો કહે છે; તો જે માર્ગે આપ જશો તે જ માર્ગે હું ચે જઈશ. આપની સાથે રહેતાં મારું મૃત્યુ થશે તો મને ઘણો આનંદ થશે; પરંતુ આપનો વિરહ ભોગવી શ્રવણું મને મૃત્યુ કરતાંયે દુઃખદ થશે! મને વનવાસથી ત્રાસ થશે એવી આપ જરાયે શંકા મનમાં લાવશો મા. જલિકુમાર અને કણ્ડાજિનાકુમારી તપોવનમાં આપના ચિત્તનું રંજન કરશે, અને અમારા સહવાસથી અરણ્યવાસનો આપને કંટાળો ન આવતા, આપના દિવસ સુખમાં જશે, અને આપની તપશ્રય્યા સફળ થશે! ”

મદીના આગ્રહ પરથી વેસ્સંતરે તેને અને પોતાના બેઉ બાળકોને સાથે લીધાં. સંજય રાત્રિએ પોતાના પુત્ર, પુત્રવધૂ અને બાળકોને પહોંચાડવા માટે રથ આપ્યો, પરંતુ તે ચે રસ્તામાં યાત્રકોએ મળીને વેસ્સંતર પાસેથી લઈ લીધો. ત્યારે વેસ્સંતરે જલિને અને મદીએ કણ્ડાજિનાને કેડ પર લઈ લીધા અને બંને પગપાળાં આગળ ચાલ્યા. વંક પર્વત પર પહોંચ્યા પછી વેસ્સંતરે એક રમ્ય સ્થળ પસંદ કરી સુંદર પર્ણકુટિ બાધી અને તે સ્થળે તે પોતાના કુટુંબ સાથે રહેવા લાગ્યો.

તે સમયે કલિંગ દેશમાં એવું બન્યું કે જૂજક નામના એક બ્રાહ્મણે શિક્ષકી-વૃત્તિમાંથી ૧૦૦ કાર્પાપણ રણી તે એક બ્રાહ્મણીતા બ્રાહ્મણને સોપ્યા, અને પોતે દેશાવર ગયો. પછી ઘણાં વર્ષો સુધી એનો પત્તો ન મળ્યો, એટલે જેની પાસે એની થાપણ હતી તે ગૃહસ્થે તે સઘળી આપતકાળમાં

વેરસંતર જાતક

ખર્ચી નાખી. એવામાં જૂજક આવીને પોતાની થા
માગવા લાગ્યો; પરંતુ થાપણુ આપવાનું સામર્થ્ય તે ગૃહસ્
ત્ર હોવાથી તેને બદલે તેની એક તરુણ પુત્રી જૂજ
આપવી એમ ઠર્યું. તે પ્રમાણે જૂજકના તે છોકરી ન
લગ્ન થયા. પછી તે તેને લઈ પોતાને ગામ ગયો. જૂ
નેકે વૃદ્ધ હતો તોપણ તેની તરુણ પત્નીને પ્રિય હતો. તે
પૂજ્યભાવે તેની સેવા કરતી. તે નેઈ ગામમાના સર્વ લોકો
પોતાની સ્ત્રીઓને કહેતા કે “ જુઓ જૂજક આટલો
અને કુરૂપ છતાં તેની પત્ની તેની સેવામાં તત્પર રહે
તે કદી પણ તેના ઉપર ગુસ્સે થતી નથી. અને તમે સં
કંઈકે ઓછું પડ્યું કે પોતાના પતિ પર નારાજ થાઓ.
પતિ નેડે કળિયો કર્યા વિના તમારો એક પણ દિવસ ગયો
ખરો? તે જૂજકની તરુણ પત્નીથી તો તમારે શરમાવું નેઈ એ

ગામમાની સ્ત્રીઓને જૂજકની પત્ની અમિત્રતા
શત્રુ જેવી લાગવા માડી, અને એમાં આશ્ચર્ય પણ શ
તેમણે અમિત્રતાપનાને ત્યાંથી હાકી કાઢવાનું કાવતરું ર
જ્યારે અમિત્રતાપના પાણી ભરવા નદી પર આવતી ત
બધી સ્ત્રીઓ તેને કહેતી, “ હાય રે આપ! આના માથ
કેટલા કૂર હોવા નેઈએ. નહિ તો તેઓ આવી દી
જૂજક જેવા વૃદ્ધ ને કેમ વેચે ? ”

બિચારી અમિત્રતાપના પોતાના માથાપની નિ
કેટલી સહન કરે? એક દિવસ નદી પરથી રડતીરડતી
ઘેર આવી અને જૂજકને કહેવા લાગી, “ મને ને તમે એ
દાસ અને એક દાસી લાવી આપશે તો જ હું તમારે
રહીશ, નહિ તો મારે પિયર ચાલી જઈશિ. ”

ગરીબ ગિયારો જૂજડ પોતાની તરણ પત્નીની ડરામણી અતિશય ગભરાયો. તે ગોઝ્યો. “હું ગરીબ બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રાદિકનું એ મને જ્ઞાન નથી; તો હું તે તારે માટે દાસદાસ કયાથી લાવી આપવાનો? પણ તું કાઈ ચિંતા કરીશ નહિ આવતી કાલથી હું જ પાણી ભરવાને જઈશ એટલે તા માથાપની નિંદા સાબળવાનો પ્રસંગ તારે આવશે નહિ.”

અગિયત્રતાપના ગોલી, “તમને નહીં પર મોડલી હું દે ખેડું તો આપણને ખેડિને ગામના સર્વ લોક લગશે અ જેઓ આજ સુધી પતિવ્રતા તરીકે મારી મૃતિ કર આપ્યા છે, તેઓ જ હું પતિ પાસે કામ કરાવું છું આ પોતે નવરી ખેરી રહુ છું, એવી મારી નિંદા કરશે’ હું આપણે ગરીબ છીએ એ મારે કબજા છે, તોયે નિગણ થવા કાઈ કારણ નથી. વેસ્સંતર રાજ્યની ખ્યાતિ તમે સાભા જ લગે. હાલમા તે પોતાના બે બાળક માથે વડ પર્વત પાશુકટિમા રહે છે. ત્યાં જઈ તમે તેની પાસે યાચના કર તો તે પોતાના બે બાળકો તમને આપશે. તેને તમે દા અને દાસી તરીકે મારે લવાલે કરો. એટલે થયું.”

જૂજડે ઘણી આનાકાની કરી પરંતુ તરણ પત્ની હુકમ આગળ ગિયારા વૃદ્ધ જૂજડને પોતાની મૂંઝ નીં કરવી પડી. પીઠ પર લાથુ બાધી, અને હાથમા લાક લઈ જૂજડે વંક પર્વતનો રસ્તો લીધો. પર્વત પાસે આવ્યારે અરણ્યમા તેને એક વ્યાધ મળ્યો. તેને એણે વેસ્સંતર આશ્રમ વિષે પૂછ્યું. પેલા વ્યાધે ચિડાઈને કહ્યું, “તારા જે દુષ્ટ બ્રાહ્મણે તો વેસ્સંતરને રાજ્યભ્રષ્ટ કરી તપોવનમા મોકલે હવે તું વળી તેની પાસે શાની યાચના કરવાનો છે?”

જૂજક ચમક્યો અને જોડ્યો, “મારે કશાની ચે પાચના કરવાની નથી. સંજય રાજનએ પોતાના પુત્રના સમાચાર માટે મને મોકલ્યો છે. વેસ્સંતરના કુશળ સમાચાર પૂછીને તે તેના ગાપને જણાવવા એટલું જ મારું કામ છે.”

ત્યારે તે વ્યાધ સંતુષ્ટ થયો અને જૂજકનો આદરસત્કાર કરી વેસ્સંતરના આશ્રમ તરફ જતો પાસેનો રસ્તો તેણે તેને ગતાવ્યો.

મદ્દી દેવી પોતાના પતિને કૃળમૂળાદિક લાવવા માટે જવા દેતી નહિ. સવારના પહોરમા પોતે જ જઈને કૃળમૂળાદિક આહારની વસ્તુઓ આણતી. વેસ્સંતર આશ્રમમા જ રહી પોતાનાં ગાળકની સંભાળ લેતો. મદ્દી દેવી અરણ્યમા ગયેલી હતી તેવે વખતે જૂજક વેસ્સંતરના આશ્રમમા આવ્યો. વેસ્સંતરે તેનો યોગ્ય આદરસત્કાર કર્યો, અને એટલે દૂર આવવાનું કારણ પૂછ્યું.

જૂજક જોડ્યો, “મહારાજ! આપની શુભ કીર્તિએ મને અહીં મુઘી આણ્યો છે. હું વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ છું. મારી તરુણ પત્નીને મદદ કરે એવા કુટુંબમા ખીજાં માણસ નથી. આવી એનો આગ્રહ થયો, કે એક દાસ અને એક દાસી રાખવા. પણ હું રહ્યો ગરીબ. દાસ અને દાસી વેચાતા લેવાને પૈસા લાવવા ક્યાથી? એટલે તમારી પાસે દોડ્યો આવ્યો છું. આપ જો આપના આ પુત્ર અને પુત્રી મને આપશો તો મારું વડપણ મુખમા જશે. આપ મોટા દાનશર છો, તો મારા પર આટલો ઉપકાર કરતા ડગમગશો નહિ, એવી ખાત્રી છે.”

વેરસંતર બોલ્યો, “મારાં આ જે બાળકો દમણાં ને દમણા જ હું તમને આપુ છું, પરંતુ તેમની મા આવતાં સુધી તમારે અહીં ઘોલવું એવી મારી વિનંતિ છે.”

જૂજકે બોલ્યો, “સ્ત્રીવૃદ્ધિઃ પ્રલયં ગતઃ!” સ્ત્રી તો દાનધર્મમાં વિદ્ન નાખવામાં પડેલે નંબરે. માટે આપની પત્નીની વાટ ન જોતાં આ કાળે જ આ બાળકોને મને અહીંથી લઈ જવા દો.”

વેરસંતર બોલ્યો, “જેવી આપની મરજી. તોપણ પ્રીત એક વિનંતિ ક્યાં વિના મારાથી રહેવાતું નથી. આપ આ બાળકોને લઈ મારા પિતાની પાસે જાઓ. તે તમને અનેક દાસદાસીઓ તથા ધણી સંપત્તિ આપી આ બાળકોને તમારી પાસેથી વેચાતાં લેશે. તેમા તમને મોટો ફાયદો થશે.”

જૂજકે કહ્યું, “આપ મને સિંહના મોઢામા મારું ડોકું ધાસવાતું કહો છો; આ બાળકોને લઈ જો હું આપના પિતાના રાજ્યમાં જાઉં, તો મને ઉત્તમ બક્ષિસમા કારાવાસ અથવા દેહાતદંડ જ મળે. માટે મને આપના પિતાના રાજ્યમાં જવાનો આગ્રહ કરશો નહિ. આ બાળકોને મારી ગૃહિણીને સ્વાધીન કરી મને એક વાર તો એના પંજમાંથી છુટવા દો.”

વેરસંતરે આનો કાઈ જવાંબ આપ્યો નહિ. બાળકોને લઈ જવાને બ્રાહ્મણ ઉત્સુક થયો હતો. પરંતુ જાલિ અને કુલ્લજીના પોતાના પિતા સાથેનો બ્રાહ્મણનો સંવાદ સાલણીને જ આશ્રમની નજીકના જંગલમાં છુપાઈ ગયાં હતા. જૂજકે વેરસંતરને કહ્યું, “આપના બાળકો ક્યાં છે? હું લઈ જઈશિ એ બચથી સંતાડી દીધા કે શું?”

જૂજકને ઉત્તર ન આપતાં વેસ્સંતર આશ્રમ બહાર આવ્યો અને મોટા ગંભીર સાદે બોલ્યો, “બાળકો! તમારા પિતાનું વચન સાચું પાડવું એ તમારા જ હાથમાં છે. આમ સંતોષ બેસશો નહિ. તમારું આ કૃત્ય આપણા ઉચ્ચ ક્ષત્રિય કુળને શોભે નહિ!”

ત્યારે તે બે બાળકો જંગલમાંથી બહાર આવ્યા અને પોતાના પિતા સામે બેસી રહ્યા. વેસ્સંતરે તેમને બ્રાહ્મણને લલાલે કરી તેના હાથમાં પાણી મૂક્યું. તેના કમંડળમાંથી પાણી તો બ્રાહ્મણના હાથ પર મહામહેનતે પડ્યું; પરંતુ તેના નેત્રોમાંથી તો પાણી આપોઆપ વહેતું હતું!

બાળકો ફરી નાસી જશે એ ભયથી જૂજકે એક વેલા વડે તેમના હાથ બાધ્યા અને પોતાની લાકડીથી તેમને ધમકાવી લઈ જવા લાગ્યો. ત્યારે કપ્પહાજિના પોતાના બાપને કહેવા લાગી, “બાપુ! બાપુ! બ્રાહ્મણ તો અતિશય ક્ષમાવાન હોય છે, એવું અમે સાંભળ્યું છે, પણ આ તો ભારે ઘાતકી છે. આ તો બ્રાહ્મણ વેપધારી રાક્ષસ હોવો જોઈએ! બાપુ! આ અમને ખાવા માટે લઈ જાય છે માટે તમે અમને એને આપી દો મા!”

જલિકુમાર બોલ્યો, “આ બ્રાહ્મણ લાકડીથી મારે છે, એનો મને ખેદ થતો નથી; પરંતુ માને જોયા વિના જવું પડે છે એનું મને દુઃખ થાય છે.”

વેસ્સંતરે પોતાનાં બાળકોનું બોલવું સાંભળ્યું તેપણ તેમને કંઈ ઉત્તર ન આપતાં કાષ્ટવત્ સ્થિર રહ્યો! તેનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહેતી હતી એ જ એક એના શ્રવતા-પણાનું ચિહ્ન હતું!

મૂળક આળકાને સર્પ ગયા પછી આપકાળે મદીદેવી દુઃખગુણ સર્પ આશ્રમ લાણી ગયા. 'ને દિવસે તેના રસ્તામાં વાઘ આવવાથી તેને 'મોડું' થયું.' આશ્રમમાં આળકાને જ્ઞેયાં નહિ એટલે 'આળકા ક્યા ગયાં?' એમ તેણે પતિને પૂછ્યું. વેરસંતરે પોતાનું મૌનચત્ર છોડ્યું નહિ ત્યારે આકંઠ કરતી તેણે આસપાસના અરણ્યમાં પુષ્કળ શોધ કરી, પરંતુ વ્યર્થ! વેરસંતરનો શોક અદરને અંદર જ ધુમાતો હતો; વેરસંતરે અને મદીએ તે રાત શોક કરતા કરતા વિતાડી. પરંતુ મદીના વિલાપથી તો અરણ્યવાસી પશુપક્ષીઓના હૃદયાં પણ કંપી ઊઠ્યા.

બીજે દિવસે સવારે વેરસંતરે મદીને કહ્યું, "મદી, તું આળકા માટે શોક કરતી નહિ. તારાં આળકા ખુશીમાં છે; કાલે અહીં એક યાત્રક બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો તેણે તેમની યાત્રના કરી, એટલે મેં તે બ્રાહ્મણને તેમનું દાન કર્યું છે. તું મારા આ કૃત્યને અનુમોદન આપ, અને પુણ્યની ભાગીદાર બન."

મદી બોલી, "આપે આળકાનું દાન કર્યું, તેમા મારી પૂર્ણ અનુમતિ છે; પરંતુ આ વાત આપે મને કાલે જ કેમ કહી નહિ?"

વેરસંતર બોલ્યો, "મદી! આ વાત જ્ઞે મેં તને કાલે જ કહી હોત, તો આળકાનું દાન કરવા માટે તને અતિશય બોટું લાગ્યું હોત અને તું પુણ્યની - ભાગિયણ ન બની હોત."

મદીદેવીએ આનો કાંઈ જ જવાબ વાલ્યો નહિ.

વેસ્સંતર જોધિસત્વનું આ દાનશૌર્ય જોઈ ઇન્દ્રને અતિશય લાય પેહો કે કોઈવાર આ પોતાની પતિવ્રતા પત્નીનું પણ દાન કરી દેશે. આથી તાપસવેશ ધારણ કરી ઇન્દ્ર રાજ વેસ્સંતરના આશ્રમમા આવ્યો અને વેસ્સંતરને કહેવા લાગ્યો, “આપની પાસે હવે કંઈ રહ્યું નથી, તોપણ આ આટલી ગુણવંતી સ્ત્રી છે તેનું મને દાન કરશો તો હું મોટો આભારી થઈશ.”

વેસ્સંતરે તે ક્ષણે જ તાપસવેશધારી ઇન્દ્રના હાથમા પાણી મૂક્યું. ઇન્દ્રે તાપસવેષ કાઢી નાખી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું અને વેસ્સંતરને કહ્યું કે “મહારાજ, આ વસ્તુ—મદીદેવી હવે મારી થઈ; પરંતુ એક અનામત વસ્તુ તરીકે એને તમારી પાસે મૂકી જાડો છું, તેનું પૂર્વવત્ પાલન કરવું. માત્ર આ વસ્તુ ખીજતને આપવાનો અધિકાર તમને રહ્યો નથી.”

આ પ્રમાણે કહી વેસ્સંતરને વર આપી ઇન્દ્ર સ્વર્ગલોક ભણી ચાલ્યો ગયો.

હવે પેલો જૂજક બ્રાહ્મણ વેસ્સંતરના બાળકોને લઈ જતાંજતા રસ્તો ભૂલી શિખિના રાજ્યમા પેહો. ત્યાં એક રાજપુરુષે વેસ્સંતરનાં બાળકોને ઓળખ્યા, અને તે બ્રાહ્મણને પકડી બાળકો સહિત તેને સંજય રાજ સમક્ષ રજૂ કર્યો. સંજય રાજ તરફથી ‘આ બાળકો તમને કેવી રીતે મળ્યાં?’ એવો પ્રશ્ન થતાં, જૂજકે અનેલો સર્વ વૃત્તાત નિવેદન કર્યો. સંજય રાજએ આથી ગુસ્સે ન થતા ઘણા નોકરચાકર અને ધન આપી તેનું સ્વાગત કર્યું. પોતાના પુત્રને વનવાસ મોકલ્યાનો રાજાને અતિશય પશ્ચાત્તાપ થયો. શિખિરાષ્ટ્રવાસીઓને પણ

સુશીલ વેસ્સંતરને અરણ્યવાસનાં દુઃખો ભોગવાવ્યાનો અનુતાપ થતો હતો. સંજય રાત્રિએ શિગિના આગેવાનોની સભા બોલાવી, વેસ્સંતરને પાછો આણવાનો દરાવ કર્યો, અને પેતાના પ્રધાન સાથે વંક પર્વત પર જઈ પુત્રને અને પુત્રવધૂને ઘેર આજ્યાં. શિગિની સંમતિથી વેસ્સંતરની કરી યુવરાજપદે નિમણુંક કરવામાં આવી.

આ પ્રમાણે વેસ્સંતર બોધિસત્ત્વે પોતાની પ્રિય પત્ની અને બાળકોનું દાન કરી દાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

મધની વાત

[કુલાવક નાટક : ૩૧]

૬ વે બોધિસત્ત્વે શીઘ્રપારમિતાની પૂર્ણતા કેમ કરી એનું એક ઉદાહરણ આપુ છું.

હજારો વર્ષ પૂર્વે આપણે બોધિસત્ત્વ મગધદેશમાં મચ્છ નામના એક ગામડામાં એક ખેડૂતના કુટુંબમાં જન્મ્યો. તેનું નામ તેનાં માતપિતાએ મધ રાખ્યું. મધ ત્યારે ઉમરલાયક થયો ત્યારે પોતાના ગામના લોકોનું સ્વાર્થીપણું જોઈ મનમાં ખૂબ ખિન્ન થયો. તે પોતાના ગામના રસ્તા સાફ કરવાનું, ગંદવાડ લઈ જઈ બહાર નાખવાનું, પીવાના પાણીમાં ગંદુ પાણી જાય નહિ માટે ફવાને પાળ આધવાનું વગેરે એવાં જ બીજાં લોકોપયોગી કામો કરતો. પરંતુ તેના આ કામથી રાજ થવાને બદલે ગામના લોકો તેને દોષ દેતા. તેઓ ચખ્છતરા પર કે દારૂના પીઠા પર ભેગા થઈ કહેતા કે “અરે, આ પેલો ગાડિયો મધ ! પોતાના ઘરનું કામ છોડીને ચાલ્યો નકામું વૈતરું કરવાને ! એકલાથી તે કદી આખા ગામનું હિત થયું છે ? આપણે ભલા ને આપણું કામ ભણું; તેને બદલે આતો ગામનું ભણું કરવા નીકળ્યો છે ! શું કરવું છે આપણે આખા ગામને ? મધને પોતાની મૂર્ખાઈ સારું કોઈકે દિવસ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે !”

સુશીલ વેસ્સંતરને અરપ્પવાસનાં દુઃખો ભોગવાવ્યાનો અનુતાપ થતો હતો. સંજય રાત્રીએ શિશિના આગેવાનોની સલા બોલાવી. વેસ્સંતરને પાછા આણવાનો હરાવ કર્યો, અને પેતાના પ્રધાન સાથે વંક પર્વત પર જઈ પુત્રને અને પુત્રવધૂને ઘેર આપ્યાં. શિશિની સંમતિથી વેસ્સંતરની કરી યુવરાજપદે નિમજ્જક કરવામાં આવી.

આ પ્રમાણે વેસ્સંતર બોધિસત્ત્વે પોતાની પ્રિય પત્ની અને બાળકોનું દાન કરી દાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

ઘરમાં તો મૂર્તિમંત શાંતિ વાસ કરે છે. આવા માણસને આપણા લોક મૂર્ખ ગણે છે, એ આશ્ચર્ય નથી શું? મને તો લાગે છે કે આપણે - ગુરુ કરવા હોય તો તપોવનમાં ગુરુ શોધવા ન જતા અને ગુરુ કરતો એ સારું.”

ખીજાએ કહ્યું, “આજ અગવડી આપણે મધ પામે જઈએ તે આ વખતે કંઈ પણ લોકસેવાનું કૃત્ય કરતો હશે.”

આ પ્રમાણે વાતચીત થયા પછી તે બંને તરફ, મધ બધા કામ કરતો હતો, ત્યાં ગયા અને મધને કહ્યું, “આજ-સુધી અમે તારી ઉપેક્ષા કરી, એ માટે અમને અત્યંત દુઃખ થાય છે. અભાગીને પોતાને ઘેર પડેલી થાપણની જેમ ખર્ચ ન હોય તેમજ તારા સહયુગની, તું અમારી પામે હોવા છતાં, અમને ખર્ચ પડી નહિ. આજથી અમે તારા શિષ્ય થઈ તારું અનુકરણ કરી સત્કૃત્યમાં કાળ ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.”

મધ બોલ્યો, “મિત્રો, સદાચરણમાં કાળનો સદ્વ્યય કરવાની તમારી ઇચ્છા વખાણવા જોગ છે, પરંતુ આ માટે મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી. મારા જેવા તો મર્ત્ય નાશવંત છે, એ તમે જાણો જ છો. માટે આવા ક્ષણભંગુર પ્રાણીનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતા, આપણે અધા ધર્મનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીએ એ સારું. કારણ ધર્મ શાશ્વત છે, તે અનાદિ છે; તેને આપણી પાસેથી કોઈ પણ દૂર કરી શકે એમ નથી.”

તે તરુણ બોલ્યા, “પણ ધર્મનું જ્ઞાન તારા જેવા સંત વિના અમ જેવા અજ્ઞ જનોને કેમ થાય?”

મધની છઠ્ઠાક નિંદા થતી, એટલું જ નહિ પણ તેનાં સગાંઓ પણ તેની વિરુદ્ધ હતા, તોપણ તેણે પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું નહિ. મધ એક દિવસ એકાદ રૂતો સાક કરે અને બીજે જ દિવસે આસપાસના ઘરમાંથી સ્ત્રીઓ દયરો નાખે. કોઈ જદું કહે કે, “આ ગંદવાડ શું કામ કરો છો?” તો તેઓ કહેતી, “તમારે શું? ખેલો મધ મળ્યો છે ને? તે આવશે અને કરશે સાક.”

મધ ફરી એવાર દિવસે પાછો તે ને તે જગાએ જાય અને સાક ફરી નાંખે. મધના આ આત્મસંયમની અસર જૂના જમાનાના લોક ઉપર તો કંઈ પણ થઈ નહિ. પરંતુ, મધનો આ માર્ગ સારો કેમ ન હોય? એવી એક બે તરુણીને શકા આવવા લાગી. મધ પોતાના ઘરકામમાં કોઈ પણ અડચણ આવવા દેતો નહિ. ઘરનું ખેતીનું કામ આટોપી કંઈ આકીનો વખત તે જનસેવામાં ગાળતો. ગામના બીજા લોક પુરસદને વખતે દારૂના પીઠા પર અથવા ચૌટામાં ભેગા થઈ ગાંધા મારવામાં પોતાનો વખત ગાળતા. એટલું જ નહિ પણ દારૂના વ્યસનથી તેમનું ઘરકામ પણ હીક થતું નહિ. તે ઉપરાંત મારામારીમાં અને ટંટાકિસાદમાં તેમના વખતનો અપવ્યય થતો તે તો જુદો જ.

ઉપર કહી ગયા તેના બે તરુણીમાં એક દિવસ આવો સંવાદ થયો. પહેલો તરુણ બોલ્યો, “કેમ રે, ગામમાંના બધા લોક તો આ મધનો દોષ કાઢે છે. પરંતુ મને લાગે છે કે આપણા ગામમાં જો કોઈ સારો માણસ હોય તો તે મધ જ છે. મધને મેં કદી દારૂને પીઠે કે ચોરા પર તો જોયો જ નથી; કદી કોઈ સાથે તે ટંટાબબેડા કરતો નથી; તેના

મધની વાત

પરમાં તો મૂર્તિમંત શાંતિ વાસ કરે છે. આવા માણસને આપણા લોક મૂર્ખ ગણે છે, એ આશ્ચર્ય નથી શું? મને તો લાગે છે કે આપણે - ગુરુ કરવા હોય તો તપોવનમાં ગુરુ શોધવા ન જતાં આને ગુરુ કરતો એ સારું.”

ખીજાએ કહ્યું, “ગાંધીજી આપણે મધ પાસે જઈએ. તે આ વખતે કંઈ પણ લોકસેવાનું કૃત્ય કરતો હશે.”

આ પ્રમાણે વાતચીત થયા પછી તે બંને તરુણ, મધ જ્યાં કામ કરતો હતો, ત્યાં ગયા અને મધને કહ્યું, “આજ-સુધી અમે તારી ઉપેક્ષા કરી, એ માટે અમને અત્યંત દુઃખ થાય છે. અભાગીને પોતાને ઘેર પકેલી થાપણની જેમ ખબર ન હોય તેમજ તારા સદ્ગુણની, તું અમારી પાસે હોવા છતાં, અમને ખબર પડી નહિ. આજથી અમે તારા શિષ્ય થઈ તારું અનુકરણ કરી સત્કૃત્યમાં કાળ ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.”

મધ બોલ્યો, “મિત્રો, સદાચરણમાં કાળનો સહવ્યય કરવાની તમારી ઇચ્છા વખાણવા જેવું છે, પરંતુ આ માટે મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી. મારા જેવા તો મર્ત્ય નાશવંત છે, એ તમે જાણો જ છો. માટે આવા ક્ષણભંગુર પ્રાણીનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતા, આપણે બધા ધર્મનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીએ એ સારું. કારણ ધર્મ શાશ્વત છે, તે અનાદિ છે; તેને આપણી પાસેથી કાંઈ પણ દૂર કરી શકે એમ નથી.”

તે તરુણ બોલ્યા, “પણ ધર્મનું જ્ઞાન તારા જેવા સંત વિના અમ જેવા અંત જનોને કેમ થાય?”

મધ જોડ્યો, “ધર્મ ગદન વસ્તુ છે. તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થવું આપણા જેવા સંસારી જનોને શક્ય નથી. તોપણ એક વાત ખરી છે કે ધર્મની સ્થાપના શીલના પાયા પર થયેલી છે. એટલે શીલ વિના ધર્મપ્રાપ્તિ અશક્ય છે.”

તરુણે પ્રશ્ન્યું, “શીલ એટલે શું ?”

“કુમાર્ગથી નિવૃત્તિ અને સત્કર્મમા પ્રવૃત્તિ એને સાધુ લોક ‘શીલ’ કહે છે. પ્રાણીના ધાન ન કરવો, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો, અસત્ય બાપાનું ન કરવું અને માદક પદાર્થનું એવન ન કરવું, એ પાંચ નિયમ એકનિષ્ઠાથી પાળીએ તો આખરે કુકર્મથી બચી જઈએ અને પરોપકારાદિ સત્કૃત્યમાં આપણા કાગનો ઉપયોગ કરી શકીએ.”

તરુણ જોડ્યો, “આજથી આ પાંચ નિયમ અમે ખરાબર શ્રદ્ધાપૂર્વક પાળીશું, અને ધનકામથી બચેલો કાળ સત્કર્મમા ગાળીશું.”

આમ ધીરે ધીરે મધને ત્રીસ અનુગાથી મળ્યા. તે સૌએ મળી રોગી લોકો માટે અને અનાથ અખંડ લોકો માટે એક ધર્મશાળા સ્થાપન કરી. આસપાસના ગામના રસ્તા સાકે કર્યા, નાના નાના પૂલો ગાધ્યા, તળાવ બોધા અને એવાં બીજાં લોકોપયોગી કામો કર્યાં. આ ઉપરાંત તેઓ પોતાના પરગણાના લોકોને પચ્ચશીલનો ઉપદેશ કરતા. આ તેમના કૃત્યની આખા પરગણા ઉપર એવી અસર થઈ કે થોડા અપવાદ બાદ કરતા ત્યાના બધા લોક સફાચારી બન્યા. કલાલોને પોતાની દુકાનો બંધ કરવી પડી, અને ત્યાંના ગ્રામજનો (ન્યાય અને વસૂલી કામદાર) ને દંડના રૂપમાં ઘણી જ મોટી પ્રાપ્તિ થતી, તે નહિ જેવી થઈ ગઈ.

આ પરગણાના લોકોમાં પહેલા એટલા ટંટા થતા કે તેનો નિકાલ કરતા ગ્રામભોજકને જમવાની સુદ્ધા ધુરસદ મળતી નહિ. પણ હવે ગ્રામભોજકે આખો દિવસ તકિયાને અઢેલી વાતો કરતા બેસવું, અને કચેરીનો વખત પૂરો થતા ઘેર જવું એવો પ્રકાર શરૂ થયો. પોતાના પરગણામાં સ્થિતિ આવી કેમ પલટાઈ ગઈ એની ચોકસી કરતા, મધ અને તેના ત્રીસ અનુયાયીઓએ આ બધી ક્રાંતિ કર્યાનું ગ્રામભોજકને જણાવ્યું. આ ત્રીસેને આ પ્રદેશમાંથી જીંવકી લીધા સિવાય લોકોની પહેલાના જેવી સ્થિતિ આવશે નહિ એમ વિચારી, કાંઈ જરૂરી કામ માટે પોતે મગધ દેશના રાજાને મળવા જાય છે એમ પોતાના હાથ નીચેના લોકોને જણાવી તેણે રાજધાનીનો રસ્તો પકડ્યો.

મગધ દેશનો તે કાળનો રાજા ઘણો વિદ્વાસી હતો. તેનો મેળાપ થવો મહા કઠણ કામ હતું. તો પણ ગ્રામ-ભોજકે પોતાની સાથે આણેલું મોટું નજરાણું રાજાને ભેટ કરી મહાપ્રયત્ને એક મુલાકાતનો જોગ સાધ્યો. રાજાએ ગ્રામભોજકના આગમનનું કારણ પૂછતા તે બોલ્યો, “મહારાજ, શું કહેવું? અમારા દેશમાં ત્રીસ તોફાનીઓ અને તેમના નાયક મધે ભારે કેર વર્તાવ્યો છે. બધા લોક ગામ છોડી ભાગે છે અને આ હરામખોરોના ડરથી અમારા પ્રદેશમાં બીજા લોક આવતા નથી. આ પ્રમાણે ખેતી, વેપાર-રોજગાર બધું બંધ પડી ગયું છે. હવે આપને અમારા પરગણામાં જ નહિ, પણ આસપાસના સહુ પ્રાંતમાં પણ કેર વસૂલ કરવો અશક્ય થઈ પડશે.”

રાજા અનિશ્ચય મનાય પામી ગયા, “આ વાત તમે મને જણાવી એ અહીં સારુ થયું. તમારી સાથે હું નાનીકાજ આપુ છું, તેની મદદથી તમે તે તોફાનીઓને પકડી લાવો.”

ગ્રામભોજકે પોતાના પરગણામાં જઈ મધ અને તેના સાથીઓને પકડ્યા. તેઓએ ગ્રામભોજકનો કંઈ પણ વિરોધ કર્યો નહિ. ‘તમને પકડવા માટે રાજાનો હુકમ છે’ એમ કહેતાની સાથે જ તેઓ પોતાની મેળે સ્વાધીન થયા. ગ્રામભોજકે તેમના લાથપગમાં પેટીઓ ઘાલી દીધી અને તેમને પકડી આપ્યાની વર્ષી રાજાને આપી. તે વખતે રાજા અંતઃપુરમાં હતો. આ દરેડાઓને જોવાની તેને દુરસદ ન હતી. તેણે ત્યાંથી જ હુકમ છોડ્યો કે “તોફાનીઓને મહેલના આગણામાં ઊંધા ચુવારી તેમના શરીર પરથી લાધી ચલાવો.”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે મધ અને તેના સાથીઓને મુશ્કેટાટ બાંધીને ઊંધા ચુવાડવામાં આવ્યા. પછી હસ્તીશાળામાંથી એક મદોન્મત્ત લાવી તેમના પર છોડવાને સજ્જ કરવામાં આવ્યો.

મધે પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું, “ભાઈઓ, આજ સુધી આપણે સદાચારમાં કાળ જાળ્યો છે. હવે આગેણામાંના કોઈકને એમ લાગવાનો સંભવ છે કે સદાચરણથી મનુષ્ય ગુણી જ થાય છે એમ નથી. અમે અમારું જીવન સદર્મમાં જ ગાળ્યું છે છતાં અમારા પર આ સકેટ કેમ આવ્યું ? પણ મિત્રો, આ સમયે એવા વિચારનો સ્પર્શ પણ તમારા દિલને થવા દેશો નહિ. આ લોકમાં ન્યાયયુક્ત વ્યવહાર નહિ હોય, છતાં પરલોકમાં આપણા કર્મોનું યોગ્ય ફળ આપણને મળવાનું છે.

આ લોકમાં કોઈ હુન્ન્યો માણસ પુષ્કળ સંપત્તિ મેળવે છે અને કોઈ સત્પુરુષ દારિદ્ર્યમાં દળાય છે. એટલે આ લોકમાં તો માણસને યોગ્ય ન્યાય મળતો નથી એ ઉઘાડું છે. પરંતુ આપણા કર્મોથી આપણે એટલા બધા બંધનમાં આવી જઈએ છીએ કે તેને લીધે પરલોકમાં આપણો છુટકારો થવો અત્યંત અશક્ય છે. મારે આપણા કર્મો જ આપણા રક્ષક અને આપણાં કર્મો જ આપણા ન્યાયાધીશ થશે એ બરાબર ધ્યાનમાં રાખો. વળી તમારા મનને ખોટું લાગતું હોય તે વખતે જો તમારું મરણ થશે, તો તેનું પરિણામ અત્યંત અનિષ્ટ આવવાનું, કેમકે મનુષ્યનું મન અસ્થિર હોય તેવે વખતે જો તેનું મરણ થાય તો પુનર્જન્મમાં તે હીન યોનિમાં જન્મે છે, એવા ઋષિમુનિઓના વચન છે. તેથી આ પ્રસંગે તમારી મૈત્રીલાવના દૃઢ કરો. જેવો તમારો લોક પર પ્રેમ હોતો તેવો જ તમારી ઉપર કરિયાદ કરનાર ગ્રામભોજક પર, તમને મારવાનો હુકમ કરનાર રાજા પર અને તમને મારવાને પ્રવૃત્ત થયેલા આ હાથી પર તમારો પ્રેમ થવા દો. શત્રુ, મિત્ર, તટસ્થ અને હું આ બેદો મનમાંથી કાઢી નાખી - સર્વની ઉપર સરખી મૈત્રી થવા દો. એક દેહના જેમ લિન્ન-લિન્ન અગો હોય છે તેમ જ આપણે એક વિશ્વના અંગ છીએ, એ સમજ લીધી પડવા દેશો નહિ. આજ પર્યંત કરેલા સદૃશ્યોનું તમે ચિંતન કરો.”

મધના વચન પ્રમાણે તે સર્વેએ તે હાથી પર, રાજા પર અને ગ્રામભોજક પર મૈત્રીની લાવના કરી. જોકે તેઓ તેમના દેહને અપાય કરનારા હતા, તોપણ તેમના અત કચ્છને તે હિતકર્તા જ લાગ્યા. આ ગ્રામભોજક, આ રાજા અને

આ હાથી એ આપણને આ નશ્વર જગતમાંથી મુક્ત કરે છે તો પછી તેમને આપણે આપણા શત્રુ કેમ ગણીએ ?' એમ તેઓ કહેવા લાગ્યા.

હાથી એ મદા બુદ્ધિમાન પ્રાણી છે. તેને બીજાં પ્રાણીનું મન ઓળખતાં માણુમ કરતાં પણ વધારે આવડે છે. ત્યારે મધ અને તેના સાથીઓને મારવા માટે માવતે હાથીને આગળ આપ્યો ત્યારે તે મોટેથી કિડિયારી પાડી એકદમ પાછળ હટ્યો. 'કેમે ક્યોં તે તેમના શરીર પર ડગ દે જ નહિ ! ફરી બીજાં, ત્રીજાં, એમ બે ચાર હાથી આપ્યા, પરંતુ તે સર્વ માવતના અંકુશના મારની દરકાર ન કરતા કિડિયારી કરી પાછળ હટ્યા. એક પણ હાથીએ મધને અને તેના સાથીઓને ઉપદ્રવ ક્યોં નહિ !

આ સમાચાર રાજાને મળતા જ તે બોલ્યો, “આ લોકો હાથીનો મંત્ર જાણતા હોવા જોઈએ કે તેમની પાસે કંઈ ઔષધ હોવું જોઈએ, જેને લીધે હાથી તેમની પાસે જવાની હિંમત કરતો નથી.”

રાજાની આજ્ઞા થતા બોધિસત્ત્વને અને તેના સાથીઓને સિપાઈઓએ રાજા સમક્ષ લઈને જિલા કર્યા. રાજાએ તેમની પાસે ઔષધ છે કે કેમ એ જોવા માટે તેમની ઝડતી લેવડાવી. પણ કશું મળ્યું નહિ; ત્યારે રાજાએ તેમને પૂછ્યું, “તમને હાથીનો મંત્ર આવડતો હોવો જોઈએ, નહિ તો હાથી તમારા શરીર પરથી ચાલવાને ના પાડે એ બંને જ કેમ ?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મહારાજ, અમારો મંત્ર કહીએ, તો આજ સુધી અમે એકનિષ્ઠાથી શ્રીકૃત્તું પાલન કરતા આવ્યા છીએ; જાણીબૂજીને અમે કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્વાત

કર્યો નથી, બીજાની વસ્તુ કદી ચોરી નથી, પરસ્ત્રીને અમે મા સમાન માનીએ છીએ; અસત્ય ભાષણ અમે કદી થે કયું નથી; અને મદાદિ માદક પદાર્થોથી અમે અલિપ્ત રહ્યા છીએ. આ સિવાય અમે યથામતિ લોકસેવા કરતા આવ્યા છીએ. અમારા પર એકાએક જ્યારે આ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે મેં મારા મિત્રોને હિંમતથી કહ્યું કે ‘આપણને પકડનાર ગ્રામભોજક પર, મારવાનો હુકમ આપનાર મહારાજ પર અને મારનાર હાથી પર આપણે બધાએ મૈત્રીની ભાવના રાખવી, કોઈ પણ પ્રકારે દ્વેષનો સ્પર્શ આપણા મનને થવા ન દેવો.’ અમારા આ શીલનો અને મૈત્રીનો પ્રભાવ એ જ અમારો મંત્ર છે.”

રાજ્યએ પોતાના દૂત મોકલીને મધના ગામની અને આસપાસના ગામની ખરી સ્થિતિ શી છે એની ચોકસી કરી ત્યારે તેને જણાયું કે બોધિસત્ત્વે અને એના સાથીઓએ તે પ્રાતની ઉત્તમ સુધારણા કરી છે. ત્યાના લોક સુખી હોઈ પરસ્પર અત્યંત પ્રેમથી વર્તે છે, ચોરી, મારામારી, ટંટાક્રિસાદ વગેરે વસ્તુઓ તે પ્રાતમા નામશેષ થઈ છે. આ જાણીને રાજ્યએ ખોટી ફરિયાદ કરનારા પેલા ગ્રામભોજકને પકડીને એકદમ ફાંસી દેવાનો હુકમ આપ્યો અને તેની જગ્યાએ મધને નીમવાયા આવ્યો. ત્યારે બોધિસત્ત્વ રાજ્ય પાસે ગયો અને ગ્રામભોજકને માફી આપવાની વિનંતિ કરી. તે બોલ્યો “મહારાજ, આ ગ્રામભોજક ન હોત તો અમને આપના દર્શનનો યોગ ન મળ્યો હોત અમારા શીલને અને મૈત્રીને કસોટીએ ચડાવી જોવાની સધિ એણે મેળવી આપી તેથી તે અમને પ્રિય છે. માટે મહારાજે એને છવતદાન આપવું એવી અમારી નમ્ર વિનંતિ છે.”

ગોધિસત્ત્વની વિનનિને માન આપી રાગ્નએ ગ્રામ-
ભોજકને છોડી મૂક્યો.

ગોધિસત્ત્વે તે જન્મના સર્વ કર્મ પૂરાં થતા દેહ છોડ્યો
અને દેવલોકમાં તે દેવોનો રાગ્ન થયો. એક દિવસ દેવદાનવ
વચ્ચે યુદ્ધ થયું તેના ગોધિસત્ત્વનો પરાભવ થયો અને તે
દેવોની રાજધાની તરફ પોતાના રથમાં આકાશમાર્ગે લાગી
નીકળ્યો. સમુદ્રકિનારે શીમળાના ઝાડ ઉપર નાનામોટાં પક્ષી-
ઓના ઘણા માળા હતા ગોધિસત્ત્વનો રથ વેગથી જતો હતો
તેના ઝપાટાથી તે ઝાડ તડી સમુદ્રમાં પડ્યા લાગ્યાં અને તે
પરના માળામાંથી પક્ષીઓના ગન્ધાઓનો આર્ત કિલકિલાટ
શરૂ થયો. ત્યારે ગોધિસત્ત્વે (ઇંદ્ર) માતલિ સારથીને કહ્યું
“હું માતલિ, આપણા રથના વેગથી આ ઝાડ ઊખડીને
સમુદ્રમાં પડે છે અને તેથી પક્ષીઓના ગન્ધાનો સંહાર થાય
છે. અમુરો મારો પ્રાણ લે નોથે હરત નહિ. તું રથ
પાછો ફેરવ.”

માતલિ સારથીએ ઇંદ્રની અજા અનુસાર રથ પાછો
ફેરવ્યો એટલે દેવોને લાગ્યું કે ઇંદ્રની મદદ માટે ખીજત દેવ
આવ્યા હશે. તેઓ દશે દિશામાં નારી છૂટ્યા. આ પ્રમાણે
અમુરો પરાજય પામ્યા અને દેવોનો જય થયો.

ગોધિસત્ત્વે મધના જન્મમાં શીલપામિતાની અને
મંત્રીપારમિતાની પૂર્ણતા ડરી, એ આ વર્ણન પરથી સહેજે
સમજશે. ખીજત પણ અનેક જન્મોમાં ગોધિસત્ત્વે શીલપાર-
મિતાનો અને મંત્રીપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. વિસ્તારભયથી
તે સર્વ કથાઓ અહીં આપી શકાય એમ નથી.

ચુલ્લબોધિનતક

[ચુલ્લબોધિનતક : ૪૪૩]

અતીત અતીત કાળમા કાશીરાષ્ટ્રમા બોધિસત્ત્વ એક બ્રાહ્મણ કુળમા જન્મ્યો. ચુલ્લબોધિ એવું એનું નામ રાખવામા આવ્યું. બોધિસત્ત્વ નાનપણથી વિરક્ત હતો, તોપણ માયાપના આગ્રહથી તેણે લગ્ન કર્યું. તેની પત્ની પણ અત્યંત સુશીલ હતી. તેનું લગ્ન થયું તોપણ તેણે પોતાના બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવા દીધો નહિ. આગળ જતા ત્યારે તેના માયાપ નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે તેણે પત્નીને કહ્યું, “ભદ્રે, અમારા પૂર્વજ્ઞેની આ અપાર સપત્તિ તું લે અને દાનાદિ પુણ્યકર્મો કરીને આ ઘરમા મુખેથી કાલક્રમણ કર. મને ગૃહસ્થાશ્રમનો હવે કંટાળો આવ્યો છે. પરિત્રાજક વેશે હિમાલય પર વાસ કરવા ઇચ્છુ છું.”

તેની પત્ની બોલી, “આર્યપુત્ર, પુરુષોએ જ પ્રવ્રજ્યાવેશ ધારણ કરવો, સ્ત્રીઓએ કરવો નહિ, એવો નિયમ છે?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “એવો કાઈ નિયમ નથી. તોપણ તું મોટા કુળમા જન્મેલી મુકુમાર સ્ત્રી છે. તારાથી અરણ્ય-વાસના દુષ્ટો સહ્યા જશે નહિ. તેથી હું કહું છું કે તારે આ ઘરમા જ રહી દાનાદિ પુણ્યકર્મ કરવા.”

ગોધિસત્ત્વે લાર્યાને પોતાની સાથે ન આવવાને ઘણી સમજાવી, પરંતુ તે સત્ત્વશીલ સ્ત્રીએ ભાવિ દુઃખોને ન ગણકારતા તાપસવેશ સ્વીકારી પતિનો માર્ગ પ્રદર્શ કર્યો. તે બંને હિમાલય પર્વત પર જઈ કેટલોક કાળ રહ્યાં તે કાળે તાપસ લોકોનો એવો એક પરિપાદ (રિવાજ) હતો કે કેટલોક કાળ કળમૂળનું ભક્ષણ કરી અરણ્યમાં રહ્યા પછી તે ખારાખાટા પદાર્થોનું સેવન કરવા લોકવરતીમાં આવતા અને કેટલોક કાળ તે પદાર્થોનું સેવન કરી ફરી અરણ્યમાં પ્રવેશ કરતા. આ પરિપાદને અનુસરી ગોધિસત્ત્વ એક વખત પોતાની લાર્યા સાથે કાશીરાષ્ટ્રમાં ફરતો હતો. ફરતો ફરતો તે વાશણુસી નગરમાં આવ્યો અને ત્યાં રાજના એક ઉદ્યાનમાં તેણે ઉતારો કર્યો.

એક દિવસ રાજા ઉદ્યાનદીપા માટે ત્યાં આવેલો. તેણે એક વૃક્ષ નીચે ગોધિસત્ત્વને અને પાસે જ બેસી વૃક્ષ નીચે તેની પત્નીને જોયા. સ્ત્રીનું રૂપ જોઈ રાજા મોહિત થયો અને ગોધિસત્ત્વની પાસે આવી પૂછ્યું, “જો તાપસ, આ સ્ત્રીનું અને તારું શું સગપણ છે?”

ગોધિસત્ત્વ જોલ્યો, “એ મારી ધર્મપત્ની છે.”

રાજા જોલ્યો, “આ તે કેવું ગાડપણ! તમે તમારી આ-સુસ્વરૂપ સ્ત્રીને સાથે લઈને ફરો છો એને શું કહેવું? વારુ ધારો કે કદાચ તમારા કોઈ શત્રુ ઊભા થયા. તો તમે શું કરશો? તમે રહ્યા તપસ્વી, તમારાથી તમારા શત્રુનો પ્રતિકાર થશે ખરો?”

ગોધિસત્ત્વ જોલ્યો, “મારે શત્રુ ઉદ્ધવશે; પરંતુ તે મારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ. મહામેઘ જેમ ધૂળને જ્યાંની

ત્યાં જ દાખી દે છે તેમ હું મારા શત્રુને એની જગાએ જ
હંગામો કરી નાખીશ."

ઓધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી રાજા અત્યંત
ક્રોધાયમાન થયો અને તેણે પોતાના સેવકોને કહ્યું, "અરે!
અહીં આવો અને આ સ્ત્રીને પકડી મારા અંતઃપુરમાં લઈ
આણો. આ બાવો મોટા દોગી જણાય છે. 'હું મારા શત્રુનો
સંહાર કરીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ' એવો એણે બહુ બોલ
ચલાવ્યો છે. પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઈ દૂરતાં એને શરમ
આવતી નથી. એના તપનું બળ કેટલું છે તે મને
જોવા દો."

રાજસેવકોએ ઓધિસત્ત્વની પત્નીના આક્રોશ (આક્રંદ)ને
ન ગણકારતાં તેને પકડીને રાજાના અંતઃપુરમાં આણી.
રાજાએ તેને ઘણી વીનવી જોઈ પરંતુ તે તેનું મન મનાવી
શક્યો નહિ; ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે-આ તાપસીને આપણા
અંતઃપુરમાં રાખવામાં કંઈ માત્ર નથી. આના પર બળાતકાર
કરીશ તો મારી પ્રજા મારા પર ખીજવાશે. વળી એનો
પતિ સાચો તપસ્વી નહિ હોય એમ પણ શા પરથી કહેવાય?

રાજાના અંતઃકરણમાંથી વિકારના વાદળ ધારેધીરે નષ્ટ
થયા અને તેમાં વિવેકશૂન્યનો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો. તેને
પોતાના કૃત્યની લાજ આવવા લાગી અને પોતાનું કૃત્ય ઉઘાડું
ન પડે તેને માટે તે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તે પોતાના
પરિવાર સાથે ઉદ્યાનમાં જ્યાં ઓધિસત્ત્વ પોતાની કંથા સીવતો
બેઠો હતો ત્યાં ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો, "બો તાપસ,
તેં મોટીમોટી વાતો કરી. તેં કહ્યું કે મારે શત્રુ ઉદ્ધવશે,
પરંતુ તે મારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ, પણ જ્યારે હું તારી

સ્ત્રીને ઉપાડી ગયો ત્યારે તો તું મને કશું કરી ન શક્યો અને હવે પાછો કંથા સીવનો સ્વસ્થ બેઠો છું !”

ગોધિસત્ત્વ બોલ્યો “મેં કાંઈ વૃથા વહગના (બકવાદ) કરી નથી. મારે જે શત્રુ ઉદ્દભવ્યો તે મારા દાથથી છૂટ્યો નથી. મદામેય જેમ ધૂળને દાળી નાખે છે તેમ મેં ત્યાં ને ત્યાં જ તેને ફાંપી નાંખ્યો છે.”

રાજાએ પૂછ્યું “એવો તારો શત્રુ કયો ?”

ગોધિસત્ત્વે કહ્યું, “જે ઉદ્ભવના મનુષ્યની વિવેકબુદ્ધિનો ધ્વંસ થાય છે; જે ઉપરિથિત થતા આપણા હિતશત્રુને આનંદ થાય છે, મનુષ્ય પોતાનું હિત સમજતો નથી, તેને પરસોડની ઇચ્છા રહેતી નથી, તે ક્રોધ રૂપી શત્રુએ આપે મારી સ્ત્રીને લઈ જતા હતા ત્યારે મારા પર હક્કો કયો; પરંતુ ક્ષાન્તિ (ક્ષમા)ના બળથી મેં તેનો તત્ક્ષણે જ નાશ કર્યો. તે ક્રોધરિપુથી મને જરા યે ઉપદ્રવ થયો નહિ.”

ગોધિસત્ત્વનું આ બોલવું સાંભળી રાજાને અત્યંત આનંદ થયો અને તેણે પોતાના અપરાધ સારુ ગોધિસત્ત્વની નમ્રપણે ક્ષમા યાચી. આગળ ઉપર એ જ ઉદ્યાનમાં તે બંનેને રહેવા માટે રાજાએ એક સુંદર આશ્રમ બંધાવી આપ્યો.

આ પ્રમાણે ચુલ્લગોધિ તાપસના જન્મમાં ગોધિસત્ત્વે ક્ષાન્તિપારમિતાનો અભ્યાસ કરી આત્મપરહિત સાધ્યું.

મહાજનકલતક

[મહાજનકલતક : ૫૩૯]

પ્રાચીન કાળમાં વિદેહરાષ્ટ્રની મિથિલા નામક રાજધાનીમાં મહાજનક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને અરિષ્ટજનક અને પૌલજનક એ બે પુત્રો હતા. મહાજનકના મરણ પછી અરિષ્ટજનકને ગાદી મળી. પોતાના નાનાભાઈને તેણે યુવરાજ બનાવ્યો. યુવરાજને અને પ્રધાનમંડળને કાંઈકે કારણસર બન્યું નહિ, એટલે તેઓએ યુવરાજ અને રાજા વચ્ચે અણબનાવ કરવાની એક યુક્તિ રચી. રાજાને તેમણે એવું ભરાવ્યું કે યુવરાજ તમારી ગાદી પચાવી પડવા માગે છે. અરિષ્ટજનકનો સ્વભાવ ઉતાવળિયો હોવાથી અને તેને લાંબો વિચાર કરવાની ટેવ ન હોવાથી પ્રધાનના કહેવા પર વિશ્વાસ રાખી તેણે પૌલજનકના પગમાં બેઠીઓ ધાલી તેને અંધારી કાટલીમાં પગતી દીધો.

પૌલજનક તુરંગમાયા ધણી યુક્તિએ નાસી દૂટ્યો અને તેણે જંગલનો આશ્રય લીધો. ત્યાંના લોકોને વશ કરી લઈ તેણે રાજાની વિરુદ્ધ મોટું બંડ ભીડું કર્યું. આસપાસનો

મુલક કબજે કરી પોતાનું સૈન્ય વધારતાં વધારતાં તેણે ખુદ મિથિલા નગરી પર સવારી કરી. અરિષ્ટજનક પોતાના ભાઈને શિક્ષા કરવાને પોતે જાતે રણાંગણમાં ગયો. પરંતુ લડાઈમાં પૌલજનકના ચોદાઓને હાથે તેનું મરણ નીપજ્યું. આ સમાચાર તત્કાલ આખા નગરમાં ફેલાઈ ગયા. અરિષ્ટજનકની રાણી ગર્ભિણી હતી. પૌલજનક પોતાના ભાઈના દુષ્ટત્યને બદલો લેવાને મને દાર મારશે એમ ધારી તેણે નાસી જવાનો વિચાર કર્યો. પરંતુ તેને પોતાની દાસીઓનો સુદ્ધાં વિશ્વાસ આવ્યો નહિ. આથી તેણે કોઈ પણ માણસને જણાવા ન દેતાં પોતાના દરદાગીના એક ટાપલીમાં ભરી તે પર ઓખા પાથર્યા, અને પોતે જૂતાં-પુરાણાં લૂગડાં પહેરી હીનવેગે મિથિલામાંથી બહાર નીકળી પડી. લોકો તરત જ થયેલી રાત્નકાંતિની ગડબડમાં હોવાથી કોઈએ તેને ઓળખી નહિ.

નગર બહાર નીકળ્યા પછી તેને એક ગાડીવાનનો ભેટો થયો. તેની ગાડીમાં બેસી તે ચંપાનગરમાં ગઈ. ત્યાં એક નામાંકિત ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણને મળી તેને પોતાના સર્વ વૃત્તાન્તથી વાંકેફ કર્યો. બ્રાહ્મણે લોકોને આ મારી બેન છે એમ કહી, તેનું પોતાની સગી બહેન પ્રમાણે પાલન કર્યું. નવ માસ પૂર્ણ થયે તેને એક પુત્ર થયો. તેને તેના દાદાનું મહાજનક એ જ નામ આપવામાં આવ્યું. તે બ્રાહ્મણે તેને વેદમાં તથા ઇતર શાસ્ત્રોમાં પારંગત કર્યો. મહાજનક પોતાના ગોઠિયાઓ સાથે રમતો ત્યારે તેને ચીડવવા તેઓ કહેતા કે, ‘આ વિધવાપુત્ર બડો તોફાની છે.’ મહાજનકને પોતાનો બાપ દોષ છે એની ખબર ન હતી, એક દિવસ માં પાસે જઈ

પોતાના આપનું નામ જાણવાની તેણે ભારે હઠ લીધી. માએ તેને સાચી વાત કહી દીધી. ત્યારથી વિધવાપુત્ર કહ્યે તે પોતાના સોયતી પર ચિડાતો નહિ, પણ આપણે મિથિયાની ગાદી કોઈકે વખતે તો કમળે કરીશું જ એવી પ્રજાળ મહત્વાકાંક્ષા તેના મનમાં એકસરખી વૃદ્ધિગત થતી ચાલી.

મહાજનકે ઉમરલાયક થયા પછી પેતાની માને કહેવા લાગ્યો, “ બા, મારા પિતાની ગાદી મેળવવાની મને ઉતકંઠા થઈ છે. તારી પાસે આણેલું કંઈ જરજવાહીર હોય તો તે મને આપ. તે વેચી એ મૂડી ઉપર હું ઘણું પૈસા કમાઈશ અને મોટું સૈન્ય ભેગું કરી કાકા પાસેથી મારા પિતાનું રાજ્ય પાછું લઈશ.”

રાણીએ પોતાની સાથે આણેલા દાગીનામાંથી કેટલાક દાગીના ઓધિસત્તવને (મહાજનકને) સ્વાધીન કર્યા. તે વેચી જે પૈસા આવ્યા તે લઈ કેટલાક વેપારી સુવર્ણભૂમિ (બ્રહ્મદેશ) વેપાર માટે જતા હતા તેમની સાથે તે એક વહાણ પર ચડ્યો. વહાણ એક અઠવાડિયું મુખરૂપ ચાલ્યું, પરંતુ એક અઠવાડિયા પછી લયકર તોફાન થતા તે ફૂટ્યું અને ફૂટમાંથી હડહડાટ પાણી અંદરદાખલ થવા લાગ્યું. તે પ્રસંગે સર્વ ઉતારુઓ ગભરાટમાં પડી ખૂસાખૂસ કરવા લાગ્યા. પરંતુ ઓધિસત્તવે પોતાનું ધૈર્ય ચળવા દીધું નહિ. તે વહાણની કોડીમાં પેડો અને ત્યાં પડેલા પદાર્થોમાંથી સાકર અને ઘી લઈ તેણે પેટ ભરીને ખાઈ લીધા, (ઘી ખાધું હોય તો માણસથી સમુદ્રના પાણીમાં દિવસોના દિવસ સુધી ઉપવાસી રહી શકાય છે એવી માન્યતા હતી.) અને તેલથી પોતાના વસ્ત્રો - ભીંજવી તે ખરોખર પહેરી લીધા. ત્યારે વહાણ ફૂગવાની આણી પર

આવ્યું ત્યારે બોધિસત્ત્વ સદનાં થાંભલા પર ચઢીને બેઠો. વહાણ ડૂબ્યા પછી માંહેના લોકો પર સમુદ્રમાંના મોટામોટા મગરમચ્છાએ હલ્લો કર્યો. પોતાની સાથેના ઉતારુ મગરના ભક્ષ થઈ પડે છે એ જોઈને બોધિસત્ત્વે થાંભલા ઉપરથી દૂર સમુદ્રમાં ભૂસંકો માર્યો. તેના તે ભૂસંકાના અવાજથી મચ્છાનો સમૂહ ખીને આમતેમ ભાગી ગયો. બોધિસત્ત્વના હાથમા વહાણનું એક પાટિયું આવ્યું તેનો આશ્રય લઈ પોતાનો શ્વ બચાવવાને તે સમુદ્રમાં તરવા લાગ્યો.

બોધિસત્ત્વ એક અઠવાડિયા મુઢી પાણી પર તરતો રહ્યો. તે સમયે મણિમેખલા નામની દેવતાને દેવોએ સમુદ્રમાં રક્ષણના કામ માટે નિયુક્ત કરી હતી. પરંતુ કંઈકે કામને લીધે તે દેવતા પોતાના કામ પર હાજર રહી શકી નહોતી. એક અઠવાડિયા પછી એકાએક તેને પોતાના કામનું સ્મરણ થવાથી તે ઉતાવળી ઉતાવળી જે જગાએ મહાજનક હતો ત્યાં આવી. મહાજનક એકસરખો તર્યા કરતો હતો તે જોઈ તે ઘણો અચંબો પામી અને બોલી, “આ સમુદ્રનો કિનારો કઈ બાજુએ છે એ ખબર ન હોવા છતાં તે તરવાનો આટલો બધો પ્રયત્ન આદર્યો છે એનો અર્થ શો?”

મહાજનક તેની તરફ વળીને બોલ્યો, “પુરુષાર્થ કરવો એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે એમ સમજી, હે દેવતા, આ સમુદ્રમાં કિનારાની માહિતી ન હોવા છતાં પણ હું રાતદિવસ તરું છું.”

દેવતા બોલી, “પરંતુ આ વિશાળ સાગરમાં તારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. તું કિનારે પહોંચ્યા વિના જ મરશે.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ ચાહે તે કેમ ન બને ? જે
તાનું કર્તવ્ય કરે છે તે પોતાનાં સગાંઓના અને પિતૃઓના
ઋણમાંથી મુક્ત થાય છે અને તેને પત્રાત્તાપ કરવાની વારી
આવતી નથી.”

દેવતા બોલી, “ પરંતુ જે કર્મમાંથી ફળ ન નીપજતાં
ત્રાસ માત્ર ઉપજવાનો છે, અરે, મરણ આવવાનું છે તેવાં
કર્મ કરવાથી શો લાભ ? ”

બોધિસત્ત્વે જવાબ દીધો, “ આપણે પુરુષાર્થ કાઠી કાળે
પાર પડવાનો સંભવ ન હોય તોપણ બને ત્યાંસુધી પ્રાણનું
રક્ષણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. કુદરતનો સ્વભાવ જ
એવો છે કે મનુષ્યના સર્વ કામ પાર પડતા નથી. ખેતી,
વેપાર વગેરે સર્વ કાર્યોમા મનુષ્ય સર્વદા યશસ્વી થાય જ
છે એવું નથી. હવે મારા પ્રયત્ન વિશે તું પૂછશે, તો એનું
ફળ એ છે કે, મારી સાથેના બીજા લોકો પાણીમાં ડૂબી મરી
ગયા છે ત્યારે હું તારા જેવી મહાનુભાવ દેવતાનું દર્શન
કરવા બચ્ચો છું. તેથી હે દેવતા, હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન
કરવાનું કદી નહિ છોડું. આ સમુદ્રની પાર જવાનો ઉદ્યમ
કરી હું મારું પૌરુષ પ્રગટ કરીશ.”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાભળી દેવતા પ્રસન્ન થઈ
અને તેણે બોધિસત્ત્વને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે મિથિલા
નગરીમા પહોંચાડ્યો.

જે દિવસે બોધિસત્ત્વ સુવર્ણભૂમિ જવાને નીકળ્યો તે
જ દિવસે પૌલકનક મરણ પામ્યો. તેને સીવલી નામની
એકની એક કન્યા હતી. પૌલકનકનકની એથી ઇચ્છા હતી કે
સીવલી જે પુરુષને વરે તે જ પોતાની પાછળ રાજ થાય.

પરંતુ સીવલીનો પ્રેમ સંપાદન કરવાને કાંઈ જ સમર્થ થયું નહિ. રાજ્યના મોટામોટા અધિકારીઓએ તેની પસંદગી પામવાને અનેક પ્રયત્ન કર્યા, પણ તે સર્વ વ્યર્થ ગયા. જે અધિકારી તેનો પ્રેમ મેળવવાને રાજમહેલમાં આવતા તેમને તે કહેતી કે ‘તું મારી પગચાંપી કરે તો હું તારા પર પ્રસન્ન થાઉં’ અને પગચાંપી શરૂ કરતાંની સાથે ‘તારા અંગમાં કાંઈ જ દમ નથી,’ તું તદ્દન અશક્ત છે. તું રાજ થવાને યોગ્ય નથી એમ કહી તેને લાત મારી ઉઠાડી તે રાજમહેલમાંથી હાંકી મૂકતી.

રાજા સિવાય રાજ્યવ્યવસ્થા હીક ન ત્યાલી એટલે સીવલીની અનુમતિ વિના જ કાંઈકને રાજ કરવો એવો નાગરિકોએ નિશ્ચય કર્યો. જુદીજુદી શરતો રાખીને તે શરતોમાં જે છોતે તેને રાજપદ આપવું એવો દરાવ થયો. પણ તે શરત છતનાર કાંઈ નર મળ્યો નહિ. હવે રાજા કાને બનાવવો એની લોકોને બારે ચટપટી પેડી. ત્યારે રાજાના વૃદ્ધ પુરોહિતે લોકોને કહ્યું, “તમે ચિંતા કરશો મા. અમે એક મંગળ રથ તૈયાર કરી તેને મંગળ અશ્વો જોડી છૂટો મૂકશું. તે જે જગાએ જઈને ઊભો રહેશે તે જગાએ અમને રાજપદને યોગ્ય એવો મનુષ્ય મળશે.”

પુરોહિતનો આ વિચાર સૌને ગમી ગયો. તે પ્રમાણે પુરોહિતે રથ તૈયાર કર્યો અને તેને ચાર રથામકણુ અશ્વ જોડીને છૂટો મૂકી દીધો. તેની પાછળપાછળ પુરોહિત, રાજાના પ્રધાનો વગેરે નગરજન અને મોટી ફાજ નીકળી પડી.

નગરની પ્રદક્ષિણા કરી રથ છેક રાજાના ઉદ્યાનમાં પેઠો. તે પ્રપ્તે મહાજનક ત્યાં એક મંગળ શિલા પર સૂતો હતો.

રથે તે જગાએ જઈ તે શિલાની પ્રદક્ષિણા કરી અને ત્યાં જ થાંભી ગયો. પુરોહિતે ત્યાં સૂતેલા બોધિસત્ત્વને જોયો અને પોતાના લોકોને કહ્યું “ગૃહસ્થો, આ જો સત્પુરુષ હશે તો ગાંભીર્યથી વર્તશે; નહિ હોય તો આપણાથી ડરી જઈ આમ તેમ કયાક નાસી છૂટશે. સંઘળાં વાઘ સાથે વાગે એવી વ્યવસ્થા તમે કરો. અમે આ માણસની પરીક્ષા કરીશું.”

પુરોહિતનું કહેવું સાંભળીને મુખ્ય પ્રધાને સાથે આવેલા વાઢકોને એકદમ સર્વ વાઘો વગાડવાનો હુકમ અપ્યો. વાઘોનો એવો મોટો અવાજ થયો કે એ ઠેકાણે સામાન્ય મનુષ્ય હોત તો જરૂર આવશે ખની ગયો હોત; પરંતુ બોધિસત્ત્વે માથા પર ઓઢેલું વસ્ત્ર ઉઘાડી આ મોટા જનસમૂહ ભણી એકવાર નજર નાંખી અને જમણે પડખેથી ડાબે પડખે ફરીને ફરી આખ મીંચી દીધી. પુરોહિતે પાસે જઈ ધીરેથી તેના પગ ઉઘાડા કરી જોયા. પગ પરનાં લક્ષણો જોઈ પુરોહિતે પોતાનાં માણસોને કહ્યું, “ગૃહસ્થો, આ સામાન્ય મનુષ્ય નથી. આ તો સાર્વભૌમપદને પણ યોગ્ય છે.”

બોધિસત્ત્વ જીદીને બેઠો થયો અને આસંપાસના ભેગા થયેલા લોકોને ઉદ્દેશીને બોલ્યો, “તમે મારી આસંપાસ શા સારું એકઠા થયા છો?”

પુરોહિતે જવાબ દીધો, “અમે મિથિલાના નગરેજન છીએ. અમારા રાજા પૌલજનક પરલોકવાસી થયા છે તેમને ઠેકાણે ખીજા રાજાની ચૂંટણી કરવા અમે બધા નીકળ્યા છીએ. અમારો મંગળ રથ અહીં આવી જિભો રહ્યો; માટે અમારી બધાની ઇચ્છા એવી છે કે આપ આ દેશનું રાજપદ સ્વીકારો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “તમારી ઇચ્છાને માન આપવા હું તૈયાર છું.”

પછી લોકોએ ત્યાં જ તેનો અભિષેક કર્યો, અને મોટી ધામધૂમથી એને લઈને નગરમાં પ્રવેશ કર્યો.

રાજકુમારી સીવલીએ મહાજનકને બોલાવવા બેત્રણ વખત તેડું મોકલ્યું, પણ મહાજનક પોતે જરૂરના કામમાં શોકાયેલો હોવાનું કારણ આપી તેના મહેલમાં ગયો નહિ. છેવટે સીવલીનો સતત આગ્રહ જોઈ તે તેને મળવા ગયો. તેનું ધીરોદાત્ત વર્તન જોઈ સીવલી તેના પર અતિશય પ્રસન્ન થઈ. કેટલાક વખત બાદ સીવલીનું મહાજનક સાથે લગ્ન થયું. તેને દીર્ઘાયુ નામનો પુત્ર થયો. તે વયમાં આવ્યે મહાજનકે તેને યુવરાજપદ આપ્યું. જનક રાજ્યએ પોતાના પ્રધાનમંડળની મદદથી રાજ્યકારભાર એવો ઉત્તમ રીતે ચલાવ્યો હતો કે આસપાસના પ્રજાહિતદક્ષ રાજ્યોને તે ગુરુ સમાન ઘઈ રહ્યો હતો. તેના પોતાના રાજ્યમાંથી જ નહિ પરંતુ બીજા રાજ્યોમાંથી પણ અનેક વિદ્વાન ભાવિક જનો તેની કીર્તિ સાંભળી તેનાં દર્શનાર્થે મિથિલા આવતા.

એક દિવસ જનકરાજ ઉદ્યાનકીડા માટે જતો હતો ત્યાં તેણે ફળના ભારથી લચી ગયેલુ એક આમ્રવૃક્ષ જોયું. રાજાને તેનું ફળ ખાવાની ઇચ્છા થતાં તેણે એક સેવકને એક પાંકેલી કેરી તોડી લાવવાની આજ્ઞા કરી. સેવકે તોડી આણેલી કેરી રાજાને બહુ જ લાવી. તે ઝાડનાં વખાણુ કરી રાજા આગળ ચાલ્યો. રાજાને આ આખાની કેરી ગમી ગઈ એવું માલૂમ પડતાં લોકોના ઝુંડનાં ઝુંડ તે ઉપર ઊલટયા અને આખા પર એક પણ ફળ રહેવા દીધું નહિ, જનકરાજ્યએ

ઉદ્યાનમાંથી પાછા વળતાં ફરી તે ઝાડ ભણી નજર નાખી તો ઝાડ પર એક પણ ફળ જણાયું નહિ ! ‘આટલા થોડા વખતમાં આટલો ફેરફાર કેમ થઈ ગયો ?’ એમ જનકે પોતાનાં માણસોને પૂછ્યું. તેઓએ જવાબ આપ્યો કે મહારાજે આ ઝાડના વખાણ કર્યોં એટલે લોકોએ તેનાં કાચાં ફળ સુદ્ધાં તોડી ખાધાં ! રાજાને તે ઝાડની સ્થિતિ જોઈ ઉદ્વેગ ઊપજ્યો. તે મનમાં વિભાસવા લાગ્યો, “અરેરે ! શી આ સંપત્તિની ક્ષણભંગુરતા ! હું જતો હતો ત્યારે આ વૃક્ષ ફળના ભારથી લચી જતું હતું પણ અત્યારે જોઈ છું તો એ જ ઝાડ પર એક પણ ફળ જણાતું નથી ! આ દુનિયાના ધનહોલતની પણ આ જ સ્થિતિ છે. કોઈ માણસ પારાવાર શ્રમ વેડી, ટાઢ-તડકો, પવન વગેરે સહન કરી ધન મેળવે છે; પરંતુ અલ્પ-કાળમાં જ તે ધન તેની પાસેથી ચોર અથવા અન્યાયી રાજા હરી લે છે. હીક, તો મારી રાજ્યસંપત્તિ ચે દૃઢ છે ખરી ? મારા પિતાએ પોતાના માડીજન્યા લાઈને પણ એ રાજ્યસંપત્તિમાં વિદ્વં નાખશે એવી ખીકથી કારાગૃહમાં નાખ્યો. પરંતુ એ લાઈજ મારા પિતાના મરણનું કારણ બન્યો. આવી આ રાજ્યલક્ષ્મી ચંચળ છે છતા હું એને કેવળ વશ થઈ રહ્યો છું !”

જનકરાજા ઉદ્યાનમાંથી રાજધાનીમાં ગયો; પણ તેને રાજમહેલના સર્વ સુખ તુચ્છ લાગવા માંડ્યાં. એ નોકરો સિવાય ખીજાને પોતાના મહેલમાં આવવાની તેણે મનાઈ કરી અને એકાન્તમાં તે પરમાર્થનું ચિન્તન કરવા લાગ્યો. ત્રણ મહિના આ પ્રમાણે વિતાડ્યા પછી એક દિવસ તેણે વિચાર કર્યો કે ‘મારા પ્રજાજનને ઉપયોગી ન થતાં તેમનું અન્ન માત્ર હું ખાયા કરું છું ! આ રાજમહેલના કારાગૃહવાસથી

મારા મનને સુખ કેમ થશે ? હિમાલય પર જઈ પુણ્યવાન ઋષિમુનિઓના આશ્રમમાં રહેવાનો મુદ્દિન ક્યારે જિગશે ? ’

રાજની અરણ્યવાસની ઉત્કંઠા એટલી તો વધી ગઈ કે એક દિવસ કાપાય (લગવાં) વસ્ત્ર ધારણ કરી તે રાજમહેલ-માંથી બહાર નીકળી પડ્યો અને પાસેના એક ઉદ્યાનમાં જઈ એક ઝાડ નીચે રહ્યો.

રાજએ સંન્યાસ લીધો એ સાંભળી સીવલીદેવીના દુઃખનો પાર રહ્યો નહિ. પોતાની દાસીઓ સાથે રાજ બેઠા હતા ત્યાં જઈ તેણે તેને બહુ રીતે વીનવ્યો; પણ રાજનું મન તે રતીપૂર પણ ફેરવી શકી નહિ. આથી તેણે રાજનું મન ફેરવવાને એક યુક્તિ રચી. પોતાના નોકરોને મોકલી મિથિલાના લાગ્યાંવૂટયાં ઘરોને તેણે આગ લગાડાવી અને ઘર સળગવા લાગ્યા એટલે તે રાજને કહેવા લાગી, “ મહારાજ આપે જે મિથિલાની અભિવૃદ્ધિ કરી તેની આપ ત્યાંથી નીકળ્યા પછી શી દુર્દશા થઈ રહી છે તે જુઓ. તમારી આ નગરી અરાજક થયાથી તેનો અગ્નિથી નાશ થાય છે ! તમે મેળવેલા સર્વ ધનનો આ અગ્નિપ્રલયમા નાશ થશે; માટે મહારાજ, જલદી પાછા ફરી આ નગરીનું રક્ષણ કરો. ”

રાજ બોલ્યો, “ દેવી, હવે આગળનો જનક રહ્યો નથી. મારા મને ‘ પૂર્ણ ’ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો છે. સારી મિથિલા નગરી બગાડે ભરમ થાય તોયે મારું આ નવીન ધન નષ્ટ થનાર નથી. ”

ત્યારે સીવલીએ રાજને વાળવાનો બીજો એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો. કેક લોકોને શહેરમા બ્યાત્યાં નાસલાગ કરવાનું કહ્યું, કેક લોકોના શરીર પર લાક્ષારસ રેડી બાણે

તેમના અંગ પર રક્ત જ વહેતું હોય એવો દેખાવ ઉત્પન્ન કર્યો, અને એ લોકોને રાજા પાસે લઈ જઈ તે રાજાને કહેવા લાગી, “મહારાજ, જે પ્રજાનું તમે પુત્રવત્ પાલન કર્યું તે પ્રજાની આ વિપત્તિ જુઓ ! આપની મિથિલા નગરીમાં હાલમાં બંડખોરો પેદા છે અને તેમણે આ લોકો પર પ્રહાર કરવાથી તેમના આ હાલ થયા છે. આ જુઓ—પણ કેટલાક લોકો બંડખોરોનો બેસુમાર માર પડવાથી રગદોળાતા પડ્યા છે. બીજા કેટલાક નાગરિકો પેલી તરફ ચોપાસ નાસભાગ કરી રહ્યા છે. માટે હે દયાળુ મહારાજ, આપ પાછા ફરો અને આ લોકોનું રક્ષણ કરો.”

જનકે જવાબ આપ્યો, “મિથિલાનું રક્ષણ કરવા જેટલું મિથિલાના તરુણોને મેં શિક્ષણ આપ્યું છે એટલે આવે સમયે બંડખોરોને તેઓ દાખી દેશે જ. પરંતુ જો તેઓ એટલા અલ્પ સમયમાં જ નાર્મદ બની ગયા હશે તો તેમના શહેરનું રક્ષણ હું એકલો શી રીતે કરીશ ?”

સીવલીદેવીએ અને મિથિલાના નાગરિકોએ જનકે રાજાને પાછા ફરવાને બહુબહુ તરેહની આજીજી કરી, પણ તેનો નિશ્ચય ડગ્યો નહિ. તે બોલ્યો, “મિત્રો, તમારો મારા પર આટલો પ્રેમ છે એ યોગ્ય જ છે, કેમકે રાન્યાભિષેક થયો તે દિવસથી આજ સુધી હું તમારા હિત માટે સતત મથ્યો છું. મારી કારકીદીમાં તરુણ વર્ગને મેં એવી જાતનું શિક્ષણ આપેલું છે કે વિદેહરાષ્ટ્ર આજે સૌ બાબતમાં આગળ છે. વિદેહની નવી પેઢી શત્રુ સામે પોતાનું રક્ષણ કરવા સમર્થ છે. હવે મારું કર્તવ્ય કંઈ બાકી રહ્યું નથી. મારી આ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગાળવી મારે માટ અત્યંત ઈષ્ટ છે.

સામાન્ય માણસ પ્રમાણે ધન અને સત્તાની તૃષ્ણા છોડ્યા વિના જ મિથિજ્ઞાના રાજાને મોત આવશે તો તેમાં તમને શો ફાયદો થનાર છે? પરંતુ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગળાય અને તૃષ્ણાનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરતાંકરતાં મરણ આવે એવો હું દાખલો બેસાડી દઉં તો વૃદ્ધ અને તરુણ પેઢીમાં ધન અને સત્તાની તૃષ્ણાને લીધે જે કલહો મચે છે તે બંધ પડશે અને સર્વ મનુષ્યોની આ લોકોની સંસારયાત્રા સુખરૂપ થશે. તેથી તમે હવે મારી પાછળ ન પડતા દીર્ઘાયુને રાજગાદી આપો અને એકમતે રાજ્યકારભાર ચલાવો.’ આટલું કહી જનક રાજાએ પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા અને પોતે હિમાલયનો માર્ગ લીધો.

આ જન્મમાં ધણા શૌર્યથી સમુદ્ર તરી જઈ અને ત્યાર બાદ પોતાની પ્રજાનું અહ્ભુત દક્ષતાથી કલ્યાણ કરી, બોધિસત્ત્વે વીર્યપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. પછી રાજ્યનો ત્યાગ કરી અને ઉત્તર વયમાં લોકોને વૈરાગ્યનો દાખલો બેસાડી નૈષ્કર્મ્યપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. મિથિજ્ઞા બળે છે, મિથિજ્ઞાના લોકોને બંડખોરો લૂંટે છે એમ સીવલીએ કહેવા છતાં પોતાની સાત્ત્વિક ઉપેક્ષા ચળવા ન દધને બોધિસત્ત્વે ઉપેક્ષા-પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. માત્ર આ જન્મમાં જ નહિ પરંતુ ખીજા કેટલાયે જન્મોમાં બોધિસત્ત્વે આ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કર્યો. હવે બોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ શી રીતે કર્યો એનું એક ઉદાહરણ આપું છું.

૬

મહૌપધની વાત

[ઉમ્મગ્ગનતકઃ ૫૪૬]

મિથિલા નગરીમાં એક કાળે વૈદેહ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. સેનક, પુકકુસ, કામિંદ^૧ અને દેવિંદ એ ચાર એના વિદ્વાન અમાત્ય હતા. એક દિવસ રાજાને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે રાજાંગણમાં જાણે ચાર મોટા અગ્નિકુંડ પ્રજ્વલિત થયા છે, એવામાં ત્યાં એક આગિયા જેવડો ભભૂકો ઉત્પન્ન થયો અને તે ચારે અગ્નિકુંડને વીંટળાઈ વળ્યો.

પ્રાતઃકાળે જ્યારે અમાત્યો રાજાના દર્શને આવ્યા ત્યારે રાજાએ તેમને કહ્યું, “રાત્રે મને સારી ઊંઘ આવી નહિ, મેં એક ભયંકર સ્વપ્ન જોયું.”

સેનકે રાજાને ‘શું સ્વપ્ન આવ્યું?’ એમ પૂછતા રાજાએ તે કહી બતાવ્યું. સેનકે કહ્યું, “મહારાજ, ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. આ સ્વપ્નનો અર્થ સારો છે. આજે જે

---

૧ સયામી પ્રતમાં ‘કામિંદા’ પાઠ છે તે જ સ્વીકાર્યો છે ફાસબોલમાં ‘કાવિંદ’ પાઠ છે.

અમે ચાર અમારો આ રાજભવનમાં પોતાના શુદ્ધિનેજથી પ્રકાશીએ છીએ તેમાં અગ્રસિદ્ધ કુળમાંવી એક માણસ આગળ આવશે અને તે પોતાના શુદ્ધિપ્રભાવથી અમને સૌને પાછળ પાડશે, એવું આપના આ સ્વપ્ના પરથી ભવિષ્ય બાંધી શકાય છે.”

મિથિલાથી ફેટલાકે આંતર ઉપર પ્રાચીનયવમધ્યક નામનું એક મોટું ગામ હતું. ત્યાં શ્રીવર્ધન નામનો એક સુશીલ ગૃહસ્થ રહેતો હતો. જે દિવસે વૈદેહ રાજાને ઉપરનું સ્વપ્ન આવ્યું તે જ દિવસે શ્રીવર્ધનની સાધ્વી સ્ત્રી ગર્ભવતી થઈ. નવ માસ પૂર્ણ થયે તેને એક કાન્તિમાન પુત્ર થયો. આ જ આપણો બોધિસત્ત્વ. નામકરણને દિવસે આ બાળકનું નામ ‘મહૌપધ’ એવું રાખવામાં આવ્યું. મહૌપધ જ્યારે ઉમરલાયક થયો ત્યારે પોતાના શુદ્ધિબળે કરીને ગામના સર્વ યુવાનોનો તે આગેવાન થયો.

એક દિવસ સેંકડો છોકરાઓ સાથે તે ક્રીડામંડપમાં રમતો હતો. તે વેળાએ એકાએક વરસાદનું મોટું ઝાપટું આવ્યું અને સૌ છોકરાઓના કપડાં ભીંજાઈને તરબોળ થયાં. બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ભાઈઓ, આવો, આપણે વરસાદ પડે ત્યારે રમવાને માટે એક ક્રીડાશાળા બાંધીએ. તમે તમારા વડીલો પાસેથી એકએક કાર્પાપણ* લાવો.”

છોકરાઓએ બોધિસત્ત્વના કહેવા પ્રમાણે કાળો ભેગો કરીને તેને સોંપ્યો. મહૌપધે શહેરના મુખ્ય સુતારને બોલાવીને તેને એક ઉત્તમ શાળા તૈયાર કરવાને કહ્યું. પરંતુ સુતારે કરેલો નકશો મહૌપધને પસંદ પડ્યો નહિ. તેણે

* કાર્પાપણ તે વખતનો એક સિક્કો હતો.

પોતે નકશો તૈયાર કરીને પોતાની દેખરેખ નીચે તે સુતાર પાસે એક ઉત્તમ શાળા ખંધાવી. આ શાળાને એક છેડે તેણે વરસાદ વખતે રમવાની સગવડ પણ કરી હતી. પરંતુ શાળાના મુખ્ય વિભાગમાં જુદાજુદા રાકે અભ્યાગત લોકોને માટે સગવડ કરવામાં આવી હતી. એક ભાગ મુસાફરોને માટે અલગ રાખવામાં આવ્યો હતો; બીજા એક ભાગમાં ગરીબ સ્ત્રીઓ માટે એક પ્રસૂતિગૃહ ખાંધવામાં આવ્યું હતું, ત્રીજે છેડાણે ધર્મોપદેશગૃહ ખાંધવામાં આવ્યું હતું અને તેની બેઠાબેઠા એક ન્યાયસભા રચી હતી. તરત જ બોધિસત્ત્વે બીજાં નાણાં ભેગા કરી પોતાની શાળા પાસે એક સુંદર તળાવ ખાંધ્યું. તેના આ કામથી તેની કીર્તિ ચારે કોર પ્રસરી. અને ખાસ તેને મળવાને દૂરદૂરના લોકો આવવા લાગ્યા.

એક દિવસ બોધિસત્ત્વ પોતાના સોબતીઓ સાથે શાળાની પાસે રમતો હતો તેવામાં બે ખેડૂત એક બળદની બેઠા વિષે લડતાલડતા જતા હતા. બોધિસત્ત્વે તેમને બોલાવીને પૂછ્યું, “તમે શા માટે લડો છો?” ત્યારે તેમના એક જણે જવાબ આપ્યો, “હે પડિત, હું તારા તળાવનું પાણી પીને અને બળદોને પાણી પાઈને એક ઝાડ નીચે વિશ્રાન્તિ લેતો પડ્યો હતો. મારા બળદ પાસે જ ચરતા હતા. એટલામાં મારી આંખ મળી ગઈ અને બળદો કોણ જાણે ક્યારે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં આ માણસે તેમને પકડ્યા અને હવે એ પોતાના જ છે એવો દાવો કરે છે!”

બીજો બોલ્યો, “ચરે પડિત, તું આ માણસ ઉપર બિલકુલ વિશ્વાસ રાખ મા. એ ખડો લુચ્ચો છે. હું મારા

ધરના આ બળદ લઈને વેચવા માટે બજાર તરફ જતો હતો ત્યાં આ માણસ મને વાટમાં મળ્યો અને આ બળદ મારા છે એમ કહી ટટો કરવા લાગ્યો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારો આપેલો ન્યાય તમને પસંદ પડશે કે ?”

તે બંનેએ બોધિસત્ત્વ આપે તે ચુકાદો માન્ય રાખવાનું કબજા કર્યું. પછી બોધિસત્ત્વ એકને ત્યાં રાખી બીજાને બીજે ઠેકાણે લઈ ગયો અને ત્યાં ભેગા થયેલા સર્વ લોકો સમક્ષ ફરી એક વાર સર્વ હકીકત પૂછી લીધી. તે માણસે પણ પોતે એ બળદ બજારમાં લઈ જતો હતો વગેરે પૂર્વવત્ કહ્યું. ત્યારે તેને બોધિસત્ત્વે પ્રશ્ન કર્યો, “આ બળદોને તેં આજે શું નીચું છે ?” તે બોલ્યો, “મેં એમને તલનો બોળ અને ચોખ્ખાની રાખડી નીરી છે.”

બોધિસત્ત્વે પાસે બેઠેલા લોકોને તેનું કહેવું બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું અને ત્યાંથી તેને બીજે ઠેકાણે મોકલી તેના પ્રતિપક્ષીને ત્યાં બોલાવ્યો. પોતે ઝાડ નીચે સૂતો હતો ત્યાંથી બળદો જંગલમાં ભાગી ગયા વગેરે હકીકત તેણે કહ્યા પછી બોધિસત્ત્વે તેને પૂછ્યું, “પણ તેં આજે આ જનાવરોને શું શું નીચું છે ?” તે બોલ્યો, “હું તેમને બીજું શું નીરવાનો હતો ? સવારના તેઓ કેવળ જંગલના ઘાસ પર જ છે.”

બોધિસત્ત્વે સભારથાનમાંના લોકોને તેનું આ કહેવું બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું; અને ત્રિયંશુ વહ્નીનાં પાંદડાં મંગાવી બારીક કૂટીને તેનું પાણી તે બળદોને પાચું. તેના બેરથી બળદોએ થોડા જ વખતમાં મળત્યાગ કર્યો. પણ છાણમાં

બોળનો બિલકુલ અંશ દેખાયો નહિ ત્યારે બોધિસત્ત્વે તે બંનેને ત્યાં બોલાવી કહ્યું, “જે ગૃહસ્થ પોતે ઊંઘતો હતો ત્યારે બળદ જંગલમાં જતા રહ્યાનું જણાવે છે તે આ બળદનો ખરો માલિક છે અને જે બોળ ખવડાવ્યાનું કહે છે તે ગળેપકુ છે.”

બોધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય સત્તાગૃહમાંના સર્વ લોકોને પસંદ પડ્યો. ગળેપકુએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો. બોધિસત્ત્વે તેને ફરીથી આવું ખરાબ કામ ન કરવાને શીખામણ આપી અને પછી બળદોને તેના ખરા માલિકને હવાલે કર્યા. ત્યાં મળેલા સઘળા માણસો બોધિસત્ત્વની શુદ્ધિનાં વખાણ કરતાકરતા પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા.

એક દિવસ એક સ્ત્રી પોતાના બાળકને લઈને નાહવા આવેલી. તે બાળકને પાળ પર મૂકી નીચે નાહવા ઊતરી એટલામાં એક યક્ષિણી ત્યાં આવી અને બોલી, “બહેન, આ તારો બાળક છે? અહો, તે કેવો સુંદર દેખાય છે! હું તેને જરા ધવડાવું?”

બાળકની માતા બોલી, “કશી હરકત નથી.”

યક્ષિણીએ તે બાળકને ધવડાવીને થોડી વાર રમાડ્યો અને ત્યાર પછી તેને લઈને જવા લાગી, એટલે તેની અને બાળકની માતા વચ્ચે ગાળાગાળી ચાલી. ત્યાં મળેલા લોકોએ તે બંનેને બાળક સાથે બોધિસત્ત્વ સમક્ષ લાવીને ઊભી કરી.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારો નિકાલ તમે બંને કબૂલ કરશો ને?”

તેઓએ ‘હા’ કહેતાં જ તે બોલ્યો, “તમે બંને આ બાળકના હાથપગને ખેંચો. જે આ બાળકને ખેંચીને લઈ જઈ શકે તે જ આ બાળકની ખરી માતા.”

તે ખંતે જણીઓ તે બાળકને ખેંચવા લાગી. તેથી તે બાળક ઘણું જ મોટેથી રડવા લાગ્યો. તેની ખરી માએ તેને તરત જ છોડી દીધો અને તે એક બાણુ પર જઈને કરણ સ્વરે રુદન કરવા લાગી. પરંતુ યક્ષિણીના મુખ પર પોતાને મળેલી ક્ષતેહને લીધે રિમત જવાઈ રહેલું દેખાતું હતું.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ગૃહસ્થો, બાળકને છોડી દઈને બાણુ પર રડે છે તે જ સ્ત્રી બાળકની ખરી માતા છે. પોતાના બાળકના રડવાથી તેનું અંતઃકરણ કંકળી ઊઠ્યું અને તેણે બાળકને તરત જ છોડી દીધો. પરંતુ આ યક્ષિણીના ચહેરા પર એના બાળકને માટે દુઃખ થયું હોય એવું સહેજ પણ ચિહ્ન દેખાતું નથી.”

સલાગૃહના લોકોને બોધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય પસંદ પડ્યો. યક્ષિણીએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો, અને બાળકને તેની માતાને સ્વાધીન કરી તે શરમતી મારી નીચું ધાલી ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

બોધિસત્ત્વના આતુર્યની કીર્તિ વેદેહ રાજના કાન સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી. પોતાના દરબારમાં એને બોલાવી રાખવાનો વિચાર રાજના મનમાં અનેકવાર આવ્યો. પરંતુ આ કામમાં અમાત્યોની સંમતિ ન મળવાથી રાજથી તે વિચાર અમલમાં મૂકી શકાયો નહિ. તોપણ રાજ વારંવાર બોધિસત્ત્વની ખબર લેતો. જુદાજુદા ઉપાયોથી તેણે બોધિસત્ત્વના આતુર્યની કસોટી કરી જોઈ અને ન્યારે તેની ખાતરી થઈ ત્યારે અમાત્યોને પૂછવા ન રહેતાં બોધિસત્ત્વના માખાપની સંમતિ લઈને તેણે બોધિસત્ત્વને પોતાના મહેલમાં લાવીને રાખ્યો.

બોધિસત્ત્વ તરુણ હોવાથી રાજના દરબારમાં એકદમ તેનો પ્રભાવ પડ્યો નહિ. તોપણ પોતાના બુદ્ધિબળ વડે તેણે સર્વ અમાત્યોમાં અગ્રસ્થાન મેળવી લીધું. અલગત રાજના ચારે અમાત્ય તેની ભારે અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. તેમણે બોધિસત્ત્વને ઝાંખો પાડવાને પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ બોધિસત્ત્વે પોતાના ચાતુર્યથી તેમના પ્રયત્નને સફળ થવા દીધા નહિ.

તે કાળમાં પાંચાલ દેશમાં ચૂળની બ્રહ્મદત્ત નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. કેવટ નામનો બ્રાહ્મણ તેનો મુખ્ય પ્રધાન હતો. કેવટની સલાહથી બ્રહ્મદત્તે આખા ભરતખંડ પર એકછત્રે રાજ્ય કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેણે પોતાના સૈન્યને લઈને નાનાનાના દેશોને પાદાક્રાન્ત કર્યા, અનેક રાજાઓને પોતાના માડલિક બનાવ્યા અને પોતાની આસાને ન માનનારા રાજાઓને પદચ્યુત કરી તેમની ગાદી પોતાની આણુ માનનારા તેમના લયાતોને આપી.

બ્રહ્મદત્તે આટલી ઉથલપાથલ કરી પણ વૈદેહનો રાજ્ય પર સ્વારી કરવાનું સાહસ કર્યું નહોતું. મિથિલા હસ્તગત કર્યા વિના ખીજા રાજાઓ તેને સર્વોંશે શરણ આપવાને તૈયાર નહોતા તેથી તેણે મોટી ફોજ ભેગી કરીને વિદેહ પર હલ્લો કર્યો.

વૈદેહ રાજા પોતાના શત્રુનો પરાભવ કરવાનું સામર્થ્ય ન હતું. તેણે પોતાના પ્રધાનોને બોલાવીને હવે શું કરવું એ વિષે મસલત ચલાવી. સૌનું કહેવું એમ થયું કે બ્રહ્મદત્ત સામે આપણું કશું વળવાનું નથી, પરંતુ બોધિસત્ત્વે રાજાને ધીરજ આપીને કહ્યું, “મહારાજ, આપ ગભરાશો નહિ.”

ચૂળની અહ્મદત્ત જોતજોતામાં આપણા રાજ્યમાંથી નાસી જશે.”

આ વાત સાંભળી રાજાએ બધો ભાર બોધિસત્ત્વ ઉપર નાંખ્યો.

બોધિસત્ત્વે મિથિલામાં એકદમ બંદોબસ્ત કરવા માંડ્યો. ત્રણચાર વર્ષ ચાલે એટલી સામગ્રી શહેરમાં જુદાજુદા કોઠારમાં સંઘરી. મિથિલાની આસપાસ જે કોટ હતો તેને સમરાવીને દુરસ્ત કર્યો; અને હામહામ શહેરના રક્ષણ માટે ચૂનંદી ફોજ ગોઠવી દીધી.

અહ્મદત્તે વિદેહના નાનાંનાનાં ગામો કબ્જે કરવાની તરખડમાં ન પડતાં એકદમ મિથિલા પર સ્વારી કરી અને મિથિલાને ઘેરો ઘાલ્યો. કેવટનું એમ કહેવું હતું કે મિથિલાના લોકો સાથે લડાઈ કરી આપણી ફોજનો નાશ કરવામાં કશે લાભ નથી. શહેરમાં ધાન્યસંચય ખૂટી જતાંવાર તે આપો-આપ આપણા હાથમાં આવશે. આથી અહ્મદત્તનું આખું સૈન્ય મિથિલાની આસપાસ ઘેરો ઘાલીને પડ્યું. ઘણાંયે મહિના ગયા પરંતુ મિથિલામાંની અન્નસામગ્રી ખૂટ્યાનું ચિન્હ દેખાયું નહિ.

અહ્મદત્ત ત્રણ વર્ષ સુધી ઘેરો ચાલુ રાખત તોયે મિથિલાના લોકોને ભૂખે મરવાનો વખત ન આવત પરંતુ વેદેહ રાજાને અહ્મદત્તના લયથી ઊંધ આવતી બંધ થઈ. બોધિસત્ત્વને બોલાવીને તેણે કહ્યું, “ હે પંડિત, તેં મારા શહેરનો સારો બંદોબસ્ત કર્યો એ માટે મને ઘણો જ આનંદ થાય છે, પરંતુ આ અહ્મદત્તની સમુદ્ર સરખી અકાટ સેના તરફ નજર ફેંકતાં તો મારી છાતી ધડકવા લાગે છે. મને હવે ઊંધ તો મુદ્દલે આવતી નથી.”

બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “મહારાજ, અહ્મદત્તને અહિંથી હાંડી કાઢવાના જ વેંતમાં હું છું પણ પ્રયત્નને સફળ થતાં કેટલોક કાળ લાગે છે. ઝાડનું ખીજ વાવી ખીજે જ દિવસે ફળની અપેક્ષા કરવી યોગ્ય નથી. મારો પ્રયત્ન જલદી યશસ્વી થશે એવી મારી ખાતરી છે ત્યાંસુધી આપ ન ગભરાતાં નિશ્ચિંત રહેજો.”

મહૌષધને અતુકેવદ્ નામનો એક મિત્ર હતો. તે નગરના કોટ ઉપરથી મેવામીદાર્ઠ અહ્મદત્તનાં માણસો પાસે ફેંકતો અને તેમને કહેતો, “તમે હમણાં ઘેરો ઉઠાવશો માં. વૈદેહરાજ એ મૂર્ખ મહૌષધ સાથે ઘણા જ થોડા સમયમાં તમારે શરણે આવશે. શહેરમાં દાણોપાણી થઈ રહેવા આવ્યાં છે.”

છેવટે અતુકેવદ્નાં આ વચન એક દિવસ વૈદેહરાજના કોઈ સૈનિકે સાંભળ્યાં. તે તેને પકડીને મહૌષધ પાસે લઈ ગયો. મહૌષધે તેને ગદ્ગદે બેસાડી શહેરમાંથી હાડી કાઢવાનો હુકમ કર્યો. તે પ્રમાણે તેની હજમત કરી, ગામમા ફેરવી તેને હાંડી કાઢવામાં આવ્યો. તે અહ્મદત્ત રાજના સિપાઈઓ પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો, “તમને મદદ કર્યાનું આ ફળ છે ! એ દુષ્ટ ખેડૂતના છોકરાએ — મહૌષધે — મારી આ કેવી દુર્દશા કરી છે તે જુઓ !”

અહ્મદત્તના સિપાઈઓ તેને પોતાના રાજ પાસે લઈ ગયા. તેની સર્વ હકીકત સાંભળી લીધા પછી અહ્મદત્ત ખૂબ હરખમાં આવી બોલ્યો, “મહૌષધે તારી આવી ફજેતી કરી તે માટે મનને દુભાવવા દઈશ નહિ. હું તને મારા રાજ્યમાં મોટી પદવીએ ચડાવીશ. તું મારી પાસે રહે.”

અહમદત રાજનો. અનુકેવટ પર ધીરેધીરે પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

આ તરફ બોધિસત્ત્વે રાજના કાદારમાંથી મુંદરમુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણ કાઢી તે ઉપર પોતાનો સિક્કો માર્યો અને તે અહમદતના સૈન્યમાં વેચવાને મોકલ્યાં. તે જોઈને અહમદતના સરદારોને અને અધિકારીઓને ખૂબ લોભ છૂટ્યો. તેઓ બોધિસત્ત્વે મોકલેલા વેપારીઓને પૂછવા લાગ્યા, “તમે આ ચીજોને અહીં વેચવા માટે કેમ લાવ્યા છો?”

વેપારીઓએ જવાબ દીધો, “મિથિલામાં તો હાલમાં ભૂખમરો ચાલે છે. ત્યાં આમાંનું એકાદ વસ્ત્ર યા તો એકાદ દાગીનો આપીએ તોપણ એક જ માણસને એક દિવસ ચાલે એટલીયે અન્નસામગ્રી મળી શકતી નથી. તમે તમારા રાજને ખર્ચ ન પડે એવી રીતે થોડું ધાન્ય મિથિલામાં લઈ જવાની પરવાનગી આપો તો આ સર્વ જણસો અમે તમને આપી દઈએ.”

અહમદતના અધિકારીઓ અને સરદારોએ વિચાર કર્યો કે આટલી અણમોલી જણસો અમને આપીને આ લોકો પોતાને એ દિવસ ચાલે એટલી સામગ્રી શહેરમાં લઈ જાય તો તેથી અમારા રાજનું કંઈ ભારે અહિત થઈ જવાનું નથી, બહુ થશે તો અમને એ દિવસ વધારે લાગશે. એ દિવસ વધારે ઘેરો ઘાલીને બેસથું તો આ લોકો આપોઆપ જ શરણે આવશે. આમ વિચાર કરી થોડુંક ધાન્ય બદલામાં આપી વેપારીઓ પાસેથી તેમણે જણસો ખરીદી લીધી અને સાંજે તે આપસમાં વહેંચી લીધી.

બ્રહ્મદત્ત રાજાએ એક દિવસ એકાંતમાં અનુકેવટ્ટને પૂછ્યું, “મિથિલામાં અન્ન મળવાના સાસા પડ્યા છે એમ તમે કહો છો, પણ તમારો પેલો ખેડૂતનો છોકરો હજી પણ કેમ શરણુ આવતો નથી?”

અનુકેવટ્ટ બોલ્યો, “મારા કાન પર એક અતિ ઉદ્વેગ-જનક ખાતમી આવી છે. મિથિલાના લોકો હજી શરણુ આવતા નથી એ જોઈ એ ખાતમી ખરી હોવી જોઈએ એવો મને ભારે શક જાય છે. આપ જે સરદારોને આટલું માન આપો છો તે જ સરદારો મહૌષધ પાસેથી અમૂલ્ય વસ્ત્ર અને અલંકાર બક્ષિસ તરીકે લઈ આપ ન જાણો એવી રીતે મિથિલા શહેરમાં ધાન્ય જવા દે છે. આપના આ સૈન્યમાં મહૌષધ પાસેથી લાગ્ય ન ખાધી હોય એવો એક પણ અધિકારી નથી રહ્યો, નહિ તો મિથિલાના લોકોને અન્નસામગ્રી શી રીતે મળે છે એ આપણને ક્યારનુચે સમજાયુ હોત.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હે અનુકેવટ્ટ તું જ એક મારો હિતકર્તા છે એમ દીસે છે. હવે મારા સરદાર અને અધિકારીઓ દગાખોર બન્યા છે એ વાતની પરીક્ષા શી રીતે કરવી એ કહે.”

અનુકેવટ્ટ બોલ્યો, “એ કામ સહેલું છે. આપ આવતી કાલે એક દરબાર ભરો અને તેમાં સર્વ દરબારીઓ અને સરદારોને બોલાવો. તેમાના કેટલાકના શરીર પર મહૌષધે આપેલા વસ્ત્રાલંકાર દેખાઈ આવે તો જરૂર સમજાવે કે એ લોક મહૌષધને મળી ગયા છે.”

અનુકેવટ્ટની યુક્તિ બ્રહ્મદત્તને બહુ જ ગમી. તેણે બીજે દિવસે એક મોટો દરબાર ભરી સરદાર અમલદાર વગેરે લોકોને

પોતપોતાના ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાલંકાર સજ્જને ત્યા આવવાનો હુકમ કર્યો. સરદારો અને દરબારીઓ તરતમા જ વેચાતા લીધેલાં કપડાં શરીર પર ધારણ કરીને દરબારમા ગયા. અહ્લદત્તની નજર તેમનાં કપડાં અને દાગીના પર જ ચોંટેલી હતી. દસેક સરદારો અને દરબારીઓના અંગ ઉપર પૂર્વે કદી ન જોયેલા વસ્ત્રાલંકાર તેણે તે જ દિવસે જોયા. એટલું જ નહિ પણ અનેક વસ્ત્ર અને અલંકાર પર મહૌષધની છાપ તેના જોવામાં આવી. હવે તેના મનની ખાત્રી થઈ કે મહૌષધે મોટમોટી બક્ષિસો આપી સૈન્યમાંના સર્વ અધિકારીઓને ફેાડ્યા છે. અનુકેવદના કહેવાની પ્રતીતિ થવાથી તેના પર અહ્લદત્તનો પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

એક દિવસ અનુકેવદ હાકળોફાકળો અહ્લદત્ત પાસે આવી બોલ્યો, “મહારાજ, આપ અહીંથી આજ ને આજ નાસી જાઓ તો! આપના સરદારોએ અને દરબારીઓએ એવું એક ગુપ્ત કાવતરું રચ્યું છે કે આવતી કાલે સવારે આપને મહૌષધના હાથમાં સ્વાધીન કરવા; અને એક વખત આપ એ ખેડૂતના છોકરાના તાબામા ગયા એટલે આપની જિંદગીની આશા છોડી જ દેવી.”

આ સમાચાર સાંભળીને અહ્લદત્ત રાજ બેબાકળો બની ગયો. હવે શું કરવું એ જ તેને સૂઝે નહિ. તેણે અનુકેવદને કહ્યું, “આ સંકટમાથી મને પાર ઉતારનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ નથી!”

અનુકેવદ બોલ્યો, “મહારાજ, તમે આમ ગભરાશો નહિ. તમારા સરદારોએ અને દરબારીઓએ રચેલા કાવતરાની જાણ તમને છે એમ તમારી સાથેક અર્થો ઉપરથી જણાઈ

આવશે તો તેઓ તમને આજે ને આજે પકડીને મહૌષધને સ્વાધીન કરશે. તેથી આજનો દિવસ તમારે અત્યંત ગાંભીર્યથી વર્તવું જોઈએ. આજ રાત્રે આપણે અહીંથી નાસી જઈ શકીએ એવી હું વ્યવસ્થા કરું છું.”

અનુકેવટ્ટે કોઈને ન જણાવતાં પોતાના વિશ્વાસુ સિપાઈઓ પાસે રાત્રે બે ઉત્તમ ઘોડા તૈયાર કરાવ્યા અને મધરાતને સુમારે બ્રહ્મદત્ત પાસે જઈને બોલ્યો, “મહારાજ, અહીંથી ચાલી નીકળવાની આ જ વેળા છે. પેલી બાજુના આંબાવાડિયામાં બે ઘોડા તૈયાર છે, ત્યાંસુધી કોઈને જાણ ન થાય તેમ આપણે ચાલ્યા જઈશું અને ત્યાંથી ઘોડા પર સવાર થઈ નાસી છૂટશું.”

પછી બ્રહ્મદત્ત અને અનુકેવટ્ટ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ કોઈને ખબર ન પડે તેમ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

કેટલેક ગયા પછી અનુકેવટ્ટ બોલ્યો, “મહારાજ, એ દુષ્ટ ખેડૂતના છોકરાનો મને ભારે ભય રહે છે. તેના જામસ રાતદહાડે આપણા સૈન્યમાં ફર્યા કરે છે. આપણે ખત્રે નાસી ગયા એ વર્તમાન એણે અત્યાર સુધીમાં જાણ્યા જ હશે અને આપણી પાછળપાછળ તેણે આપણને પકડવાને ઘોડેસ્વાર મોકલ્યા હશે. મારી જિંદગીની મને પરવા નથી; પરંતુ આપને જો તેણે પકડ્યા તો મેં આપને બચાવવા માટે કરેલી આ બધી ખટપટ ધૂળ મળશે. એટલે હું કહું છું કે આપ પાછળ ન જોતા સીધો આપની રાજધાનીનો રસ્તો લેજો. હું અહીં જ બિભો રહું છું, અને આપને પકડવાને ઘોડેસ્વાર આવશે તો તેમને કંઈ પણ થાપ દઈ આડો જ રસ્તો બતાવી દઈશ. મને તે પકડી જશે એમાં શક નથી. તરંતુ મારે માટે

પોતપોતાના ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાલંકાર સજ્જને ત્યાં આવવાનો હુકમ કર્યો. સરદારો અને દરબારીઓ તરતમાં જ વેચાતાં લીધેલાં કપડાં શરીર પર ધારણ કરીને દરબારમાં ગયા. અહ્મદત્તની નજર તેમનાં કપડાં અને દાગીના પર જ ચોટેલી હતી. દરેક સરદારો અને દરબારીઓના અંગ ઉપર પૂર્વે કદી ન જોયેલા વસ્ત્રાલંકાર તેણે તે જ દિવસે જોયા. એટલું જ નહિ પણ અનેક વસ્ત્ર અને અલંકાર પર મહૌપધની છાપ તેના જોવામાં આવી. હવે તેના મનની ખાત્રી થઈ કે મહૌપધે મોટમોટી બક્ષિસો આપી સંન્યમાંના સર્વ અધિકારીઓને ફેાડ્યા છે. અનુકેવટના કહેવાની પ્રતીતિ થવાથી તેના પર અહ્મદત્તનો પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

એક દિવસ અનુકેવટ હાકજોફાંફો અહ્મદત્ત પાસે આવી બોલ્યો, “મહારાજ, આપ અહીંથી આજ ને આજ નાસી જાઓ તો ! આપના સરદારોએ અને દરબારીઓએ એવું એક ગુપ્ત કાવતરું રચ્યું છે કે આવતી કાલે સવારે આપને મહૌપધના હાથમાં સ્વાધીન કરવા; અને એક વખત આપ એ ખેડૂતના છોકરાના તાળામાં ગયા એટલે આપની જિંદગીની આશા છોડી જ દેવી.”

આ સમાચાર સાંભળીને અહ્મદત્ત રાજ બેબાકજો બની ગયો. હવે શું કરવું એ જ તેને સૂઝે નહિ. તેણે અનુકેવટને કહ્યું, “આ સંકટમાથી મને પાર ઉતારનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ નથી !”

અનુકેવટ બોલ્યો, “મહારાજ, તમે આમ ગભરાશો નહિ. તમારા સરદારોએ અને દરબારીઓએ રચેલા કાવતરાની જાણ તમને છે એમ તમારી સાશંક ચર્ચા ઉપરથી જણાઈ

આવશે તો તેઓ તમને આજે ને આજે પકડીને મહૌષધને સ્વાધીન કરશે. તેથી આજનો દિવસ તમારે અત્યંત ગાભીર્યથી વર્તવું જોઈએ. આજ રાત્રે આપણે અહીંથી નાસી જઈ શકીએ એવી હું વ્યવસ્થા કરું છું.”

અનુકેવટ્ટે કોઈને ન જણાવતાં પોતાના વિશ્વાસુ સિપાઈઓ પાસે રાત્રે બે ઉત્તમ ઘોડા તૈયાર કરાવ્યા અને મધરાતને સુમારે બ્રહ્મદત્ત પાસે જઈને બોલ્યો, “મહારાજ, અહીંથી ચાલી નીકળવાની આ જ વેળા છે. પેલી બાજુના આંખાવાડિયામાં બે ઘોડા તૈયાર છે, ત્યાંસુધી કોઈને જાણ ન થાય તેમ આપણે ચાલ્યા જઈશું અને ત્યાંથી ઘોડા પર સવાર થઈ નાસી છૂટશું.”

પછી બ્રહ્મદત્ત અને અનુકેવટ્ટ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ કોઈને ખબર ન પડે તેમ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

કેટલેકે ગયા પછી અનુકેવટ્ટ બોલ્યો, “મહારાજ, એ દુષ્ટ ખેડૂતના છોકરાનો મને ભારે ભય રહે છે. તેના જસૂસ રાતદહાડે આપણા સૈન્યમાં ફર્યા કરે છે. આપણે બન્ને નાસી ગયા એ વર્તમાન એણે અત્યાર સુધીમાં જાણ્યા જ હશે અને આપણી પાછળપાછળ તેણે આપણને પકડવાને ઘોડેસ્વાર મોકલ્યા હશે. મારી જિંદગીની મને પરવા નથી; પરંતુ આપને બે તેણે પકડ્યા તો મેં આપને બચાવવા માટે કરેલી આ બધી ખટપટ ધૂળ મળશે. એટલે હું કહું છું કે આપ પાછળ ન જોતા સીધા આપની રાજધાનીનો રસ્તો લેજો. હું અહીં જ બિભો રહું છું, અને આપને પકડવાને ઘોડેસ્વાર આવશે તો તેમને કંઈ પણ થાપ દઈ આડો જ રસ્તો બતાવી દઈશ. મને તે પકડી જશે એમાં શંક નથી. તરું મારે માટે

આપં ચિન્તા કરશે મા. હું એ બેઠૂતના છોકરાને ઓળખું છું. એ મને પકડશે તોપણ યુક્તિપ્રયુક્તિથી તેના હાથમાંથી છટકી થોડા વખતમાં હું આપના 'દર્શને' આવીશ."

બ્રહ્મદત્તને આ વખતે પોતાનો હવ બચાવવાની પડી હતી. એ આવે વખતે અનુકેવદની ચિન્તા કરવા શાનો બેસે? અનુકેવદને ત્યાં જ મૂકી તેણે પાંચાલ દેશનો રસ્તો લીધો. અનુકેવદ ત્યાંથી જ પાછો કર્યો અને વહાણું વાતા પહેલાં જ બ્રહ્મદત્ત નાસી ગયાની ખબર તેમણે મહૌપધને આપી.

મહૌપધે પોતાના યુનંદા સૈન્યને લઈ પો કાટતાં એકાએક બ્રહ્મદત્તના સૈન્ય પર હુમલો કર્યો. બ્રહ્મદત્તના સૈન્યમા જ્યાં ત્યાં ભારે ગરબડ મચી રહી. સરદાર અને અધિકારીઓ રાજના રહેઠાણ તરફ દોડ્યા. ત્યાં તો રાજ નાસી ગયાની ખબર અનુકેવદે આગળથી જ ફેલાવી રાખી હતી. તે ખબર સાંભળતાં જ સૌકોઈ અવ્યવસ્થિતપણે દોડવા લાગ્યા. બ્રહ્મદત્તના સૈન્યનો પૂર્ણ પરાજય થયો. મહૌપધે જય મેળવ્યો એટલું જ નહિ પણ બ્રહ્મદત્તના નાસી ગયેલા સૈન્યે નાંખી દીધેલાં શસ્ત્રાસ્ત્રો, વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે પણ મેળવ્યાં. બોધિસત્ત્વના આતુર્યની વૈદેહ રાજ્યે ઘણી તારીફ કરી અને સર્વ નાગરિકો સમક્ષ તેને ઘણું માન આપ્યું.

બ્રહ્મદત્ત અને તેનું સૈન્ય પાંચાલ દેશમા નાસી ગયા પછી સૌ કોઈ બ્રહ્મદત્તના પરાજયનું કારણ શોધવા લાગ્યા. પરંતુ પોતે કેમ નાસી ગયો એ કહેવાને બ્રહ્મદત્ત તૈયાર ન હોવાથી એ કારણ કોઈના કબજામા આવ્યું નહિ. માત્ર

અહમદત્ત મનમાં ને મનમાં ખૂબ ધૂધવાયો. અનુકેવટ એ મહૌપધનો બસસ હતો તે વિંગે ધીરધીરે તેની ખાતરી થતી ગઈ. ગયેલો દેશ ફરી પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના કેવટ આહ્મણુ સાથે એકાંતમાં તે અનેક મસલતો કરવા લાગ્યો. છેવટે કેવટે અને તેણે વૈદેહ રાજને પોતાને હાથ કરવાની એક નવી યુક્તિ શોધી કાઢી.

અહમદત્તને એક લાવણ્યવતી કન્યા હતી. તે તેરણુ અવસ્થામાં હોવાથી થોડા વખતમાં તેનું લગ્ન કરવાનું હતું. અહમદત્તે પોતાના રાજ્યના નામાદિત કવિઓને બોલાવી તેના સૌન્દર્ય વિષે કવિતા રચાવી અને ભાટો પાસે તે દેશેદેશમાં ફેલાવી. ત્યારબાદ તેણે કેવટ આહ્મણુ સાથે વૈદેહ રાજને સંદેશ મોકલ્યો કે મારી એકની એક કન્યા તમને આપી તમારી સાથે કાયમની મૈત્રી બાંધવાની મારી ઉત્કટ ઇચ્છા છે.

કેવટ આહ્મણુ વૈદેહ રાજને મોટાંમોટાં નજરાણાં આપી તેના દરબારમાં પોતાના રાજનો સંદેશ તેને જણાવ્યો. વૈદેહ રાજએ પોતાના અમાત્યોની આ કાર્યમાં સલાહ લીધી. તેના જૂના પ્રધાનોએ આવો સંબંધ બાંધવો ઈન્દિ છે એવો મત આપ્યો. પરંતુ બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મહારાજ, પોતાની કન્યાની લાલચ લગાડી અહમદત્ત આપને ભૂલથાપ આપવા માગે છે. આપ જો તેના ભુલાવ્યા ભૂલશો તો માછલી જેમ ગલને વળગી નાશ પામે છે તેમ આપ નાશ પામશો. આપ અહમદત્તની મીઠીમીઠી વાતોથી ભ્રાણવાઈ પાંચાલ દેશમાં જશો તો પોતાને જ હાથે પોતાનો નાશ વહોરી લેશો.”

વૈદેહને ગોધિસત્ત્વનાં વચન સાંભળી અત્યન્ત સંતાપ થયો અને તે ગોણ્યો, “આવા નાણુક કામમાં મેં તારા જેવા ખેડૂતની સલાહ પૂછી એ મારી જ મૂર્ખાઈ. આ બાબતમાં મારા જૂના પ્રધાન મને જેવી સલાહ આપી શકશે એવી તું નહિ આપી શકે એ મારે પહેલેથી જ જાણવું જોઈતું હતું. મોટાંમોટાં કુળો સાથે સંબંધ જોડવા એ કામ હીન કુળમાં જન્મેલા માણસને ક્યાંથી આવડે ?”

વૈદેહ પોતાના નોકર તરફ વળી ગોણ્યો, “અરે, આ મૂર્ખ મહૌષધને ધક્કો મારી અહીંથી કાઢી મૂકો. મને રૂપવતી સ્ત્રી મળે છે તેમાં એ પોતાની મૂર્ખાઈથી અંતરાય નાંખવાનો ઇરાદો રાખે છે !”

મહૌષધે પવન કઈ દિશામાં વાય છે, એ વરતી લીધું, પોતાનો રાજા કામાંધ બન્યો છે અને તેને સારાસારનો વિવેક રહ્યો નથી એમ જાણી તે ત્યાં એક ક્ષણ પણ રહ્યો નહિ. આપણે અહીં રહીશું, તો રાજા આપણને ધક્કો મારી બહાર કાઢશે એ તે જાણતો હતો. તેથી ચૂપકીથી રાજા-મહેલમાંથી નીકળી તે પોતાને ઘેર ગયો.

અહીં વૈદેહ રાજાએ હું બ્રહ્મદત્તની કન્યા સાથે વિવાહ કરીશ એવું કેવટ બ્રાહ્મણને અભિવચન આપ્યું. માત્ર વિવાહનું મુહૂર્ત ક્યારે છે, તે ઉત્તમ જ્યોતિષિઓની સલાહથી દરેક પાછળથી જાણવું છું એમ કહેવડાવ્યું.

કેવટ પાછા ફરી સર્વ વૃત્તાત બ્રહ્મદત્તને નિવેદન કર્યો. પોતાની મસલતના બીજને ફણગો ફૂટે છે એ જોઈ બ્રહ્મદત્ત હરખથી પ્રુદ્ધાવા લાગ્યો.

મહૌષધ રાજથી દૂર ગયો હતો તોપણ રાતદહાડે તેને એના હિતની ચિન્તા તો હતી જ. પોતાનો માર્લક કામાંધ બની બ્રહ્મદત્તના પાશમાં ફસાઈ રહ્યો છે એ જોઈ તેના ચિત્તને બહુ ક્ષોભ થયો. તેણે રાજને કહાવ્યું, “બ્રહ્મદત્તની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાનો મહારાજનો જો નિશ્ચય જ થયો હોય તો ઉતાવળ ન કરતાં લગ્નવિધિનું મુહૂર્ત જરા આધું ઠેલો. હું પાંચાલ દેશની રાજધાનીમાં જઈ વિદેહરાજને યોગ્ય એવું એક નિવાસસ્થાન તૈયાર કરું છું. એ સ્થાન તૈયાર થયે મહારાજે ત્યાં આવવું. આમ કરવાથી આપણા દેશની આબરૂ રહેશે.”

વેદેહ રાજને મહૌષધને કાઢી મૂક્યા માટે અત્યંત દુઃખ થયું હતું. સકટ સમયે મહૌષધ કેવો કામ આવે છે એ તે ભૂલી ગયો નહોતો. મહૌષધ પોતાની સાથે પાંચાલ દેશમાં આવે એવી એની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. આથી મહૌષધના આ સંદેશાથી તેને ધણો આનંદ થયો અને તેણે મહૌષધને તેડાવી પાંચાલ દેશમાં જઈ પોતાના આગમનની સર્વ તૈયારી કરવાને આજ્ઞા આપી.

રાજની આજ્ઞા પ્રમાણે મહૌષધ પોતાના સુનંદા માણસોને સાથે લઈ પાંચાલ દેશમાં ગયો. જતાં વાટમાં એકએક યોજનને અંતરે તેણે ચોકીઓ બેસાડી. આ ચોકીઓ ઉપર કેટલાક ઘોડેસ્વાર અને હાથી મૂકવામાં આવ્યા હતા. પાંચાલની રાજધાની ગંગાને કાંઠે હતી. મહૌષધ પોતાના રાજને માટે ઉતારાના ઘર બાંધવામાં જરૂરી લાકડા સામાન વગેરે લાવવાને બહાને ગંગામાં ત્રણસો હોઠીઓ સજ્જ કરી રાખી.

આ સધળો ખંદોળસ્ત કર્યા પછી તે મોટા હાઠમાઠ સાથે અલ્પદત્ત રાજા પાસે ગયો અને તેને કહ્યું, “ મહારાજ, મારા સ્વામીએ મને આવી મોકલ્યો છે. આપની કન્યા સાથે લગ્ન કરવા માટે તે આવી આવવાના છે; પરંતુ તે પહેલા તેમના દરબાનને છાજે એવો એક ઉતારો તૈયાર કરાવવો મને તેમણે મોકલ્યો છે. આપ જો પરવાનગી આપો તો વિના વિલંબે હું એ કામે લાગું ”

વૈદેહ રાજા પોતાના રાજ્યમા આવે છે એ સમાચાર સાલળી અલ્પદત્તને અત્યંત હર્ષ થયો. તેણે મહૌપધને કહ્યું, “ વૈદેહ રાજાએ તમને આગળ મોકલ્યા એ ઘણું જ સારું કાર્ય. તમારા જેવા ગાહોશ નર વિરલા છે. તમે તમારા રાજાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરશો એની મને ખાતરી છે. મારી તરફથી પણ તમારા રાજાનું અલિન દન કરવાને હું તમને જ પ્રતિનિધિ નીમું છું. તેમનો મોભો જળવાય એવી વ્યવસ્થા કરવામા જે કંઈ મદદની જરૂર પડશે તે આપવાને હું તૈયાર છું.”

મહૌપધ બોલ્યો, “ મહારાજ, હાલ મને ખીજા કશાની જરૂર નથી. અમારા વૈદેહ રાજાના ઉતારા માટે એકલી સગવડવાળી જગા આપો એટલે થયું. કડિયા, મજૂર, વગેરે સૌ માણસો મેં સાથે આણેલા છે. જંગલમાથી લાકડા આણવા માટે અમારી હોડીઓ ગંગા નદીમા ફરે છે. અમને જરૂર પડે તો તેટલી ઈંટો માત્ર આપના લોકો તરફથી અમને પૂરી પાડવામા આવે એટલે બસ.”

અલ્પદત્તે મહૌપધને જેટલી ઈંટો જોઈએ તેટલી પૂરી પાડવાનો તાબડોળો હુકમ કર્યો અને યોગ્ય લાગે એ જગા

પસંદ કરવાની મહૌપધને પરવાનગી આપી. મહૌપધે ગંગાની અને અહ્મદત્તના મહેલની વચ્ચેમાં એક જગા પસંદ કરી. ત્યાં પોતાના રાજા માટે અને તેની સાથે આવનાર છતર લોકો માટે ઘર બાંધવાની શરૂઆત કરી. પ્રથમ તો મહૌપધે પોતે પસંદ કરેલી જગાની આસપાસ કોટ બાંધ્યો અને પછી અંદરનાં ઘર તૈયાર કર્યાં. આ કામ પૂરું થયા બાદ તેણે રાજાને સંદેશો મોકલ્યો અને તે પ્રમાણે વૈદેહ રાજા પોતાના પ્રધાન સાથે મોટી ધામધૂમથી પાંચાલની રાજધાનીમાં આવી દાખલ થયો.

અહ્મદત્તે વૈદેહ રાજાનો આદરસત્કાર રૂઢી રીતે કર્યો. શુંલ મુહૂર્તમાં વિવાહવિધિ કરવાનું નક્કી થયું. એ દિવસ અહ્મદત્તની પરોણાગત સ્વીકારતો વૈદેહ રાજા મહૌપધે બાંધેલા ભવનમાં ઘણા એનથી રહેતો હતો. પરંતુ ત્રીજે દિવસે રાત્રે જુએ છે તો પોતાના મહેલને અહ્મદત્તના સૈન્યે એકાએક ઘેરો ઘાલેલો. એ સમુદ્રના જેવી અદ્ભુત સેના જોઈ વિદેહરાજાનું ધૈર્ય ગળી ગયું. અહ્મદત્ત રાજાએ ફસાવીને મને અહીં આણ્યો એ હવે તેના લક્ષમાં આવ્યું. આ સંકટમાંથી કેમ છુટાય એ એને સૂઝે નહિ. તેણે પોતાના મંત્રીઓને તાબડતોબ બોલાવી આ આફતમાંથી ઉગારવાનો ઉપાય શોધી કાઢવા કહ્યું.

તેમનો એક જણ બોલ્યો, “મહારાજ, આ સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરવા જશું તો આપણા મૂડીભર લોકો ટક્કર ઝીલી શકશે નહિ. માટે આપણે આ બધા મકાન સળગાવી બંણી મરવું એ સારું છે. ભોગજોગે જો આપણે અહ્મદત્તના હાથમાં આવ્યા તો તે આપણને હાથહવાલ કરીને ઠાર કરશે.”

ખીન્ને બોલ્યો, “મહારાજ, આગમાં બળી મરવા કરતાં આપણે એકમેકને મારીને મરીએ.”

ત્રીન્ને કહે, “આપણે બધા એકદમ ઝેર પીએ.”

ચોથો બોલ્યો, “મહારાજ, આ પ્રસંગે અમારા જેવાને સંકટમાંથી બિગરવાની કશી જ તદ્દખીર સૂઝશે નહિ. આપણે બધા મહૌષધને શરણે જઈએ; કાંઈ ઉપાય હશે તો તેને જ સૂઝશે.”

રાજા પોતાના ચારે અમાત્યો સાથે મહૌષધ હતો તે ઠેકાણે ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો, “મહૌષધ, તું ધણો બુદ્ધિમાન છે. ગમે તેવો વિકટ પ્રસંગ આવે તોયે તારું ધૈર્ય ખૂટતું નથી, અમારા પર આ અચાનક ધાત આવી છે. આમાંથી પાર પાડવાની તારા સિવાય કોઈનામાં શક્તિ નથી.”

મહૌષધ બોલ્યો, “હું રહ્યો ખેડૂતનો છોકરો! આવી મોટી ગંભીર વાતો મને ક્યાંથી સમજાય? મારા જેવા મૂર્ખને આપે ધક્કો મારી કાઢી ન મૂકતા આપની સેવામાં રાખ્યો એ જ આશ્ચર્ય!” વેદેહ બોલ્યો, “મહૌષધ, બની ગયું તે બની ગયું. ડાહ્યા માણસો ગઈ ગુજરી સંભારીને વાદ કરવા બેસતા નથી. મેં તને કંઈ કહ્યું હશે, તારું અપમાન કયું હશે, પણ તેનું વેર વાળવાનો આ સમય નથી. સવાર થતાં પહેલાં બ્રહ્મદત્ત અમારો બધાનો નાશ કરવાનો છે! માટે પ્રથમ અમને આ સંકટમાંથી ઉગાર અને પછી તને ભૂલમાં જે કંઈ બોલાઈ ગયું હોય તેને માટે અમારો જે કંઈ ફિટકાર કરવો હોય તે કરજે.”

મહૌષધ બોલ્યો, “મહારાજ, આપના પર વેર લેવાની કે ફિટકાર કરવાની મારી ધૃષ્ટા નથી, પરંતુ માણસનાં પાછલાં

કર્મો એવાં વિકટ હોય છે કે સંભારોંયા ન સંભારો તોપણ તેનું ફળ તો મળવાનું જ! આપ જે આ અહ્મદત્તની પુત્રી પર લુપ્થ થયાં તેનું ફળ ભોગવ્યા સિવાય આમાથી કેમ કરી છૂટશો?”

રાજા અને તેના ચારે પ્રધાન વિચારમૂઠ થઈ બાળકની પેઠે રડવા લાગ્યા. મહૌષધને પોતાના રાજાની દયા આવી. તે બોલ્યો, “મહારાજ, સંકટ સમયે આવો શોક કરવો આપના જેવા રાજકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષત્રિયોને ઉચિત નથી. આપ જે ધીરજ રાખો તો સૌને થોડા જ વખતમાં હું આ સંકટમાંથી પાર ઉતારું છું.”

મહૌષધે પોતાના નોકરોને જમીન નીચે તૈયાર કરેલા ભોંયરાનો દરવાજો ઉઘાડવાનો હુકમ કર્યો. અહ્મદત્ત રાજાની પોતાના ઘણીને ફસાવવાની યુક્તિ જાણી જઈને તેણે આ નિવાસસ્થાનથી એ ભોંયરાં તૈયાર કર્યાં હતાં. મોટું ભોંયરું ગંગાના કાઠા સુધી લઈ જવામાં આવ્યું હતું અને નાનું અહ્મદત્ત રાજાના રાજમહેલમાં લઈ જઈ માળ પર ચઢવાના દાદર નીચે લાંવી રાખ્યું હતું.

અહ્મદત્તે પોતાના ઉતારાને ઘેરો ધાલ્યો એમ ન્યારે મહૌષધને માલમ પડ્યું ત્યારે તેણે પોતાના છૂપા જસૂસ રાજમહેલમાં મોકલ્યા. તેઓ નાના ભોંયરા વાટે રાજમહેલમાં પેઠા અને મહૌષધે શીખવી રાખેલું તે મુજબ તેમણે એક-સરખી ધમાલ શરૂ કરી. અહ્મદત્તની મા, પત્ની, વૈદેહ રાજાને આપવાની છોકરી અને એકનો એક છોકરો, એટલા માણસો રાજમહેલમાં હતાં. મહૌષધના જસૂસોએ મચાવેલી ગરમડથી જાગી તેઓ એકઠાં થયાં. પછી પેલા જસૂસ

બ્રહ્મદત્તની માને કહેવા લાગ્યા, “મહારાણી સાહેબ, તમારી પુત્રવધૂને તથા પૌત્રપૌત્રીને હમણાં ને હમણાં જ અહીંથી નીકળવું જોઈએ. અમારા રાજાને (બ્રહ્મદત્તને) વેંદેહ રાજાએ પકડ્યા છે. આપણાં માણસો જોડે પુષ્કળ હતાં તોપણ મહૌપધના શર સિપાઈઓ એકાએક ઘેરા ધાલી રાજાને પકડી ગયા. હવે તેઓએ તમને સૌને પકડવા માટે પોતાના સિપાઈઓને અત્રે મોકલ્યા છે. માટે હવે પળતોય વિલંબ ન કરતાં અમારી સાથે ચાલો. અમે તમને ગુપ્ત માર્ગે બીજા કંઠાણે લઈ જઈએ છીએ.”

મહૌપધના જાસૂસ બ્રહ્મદત્તના નોકર છે એમ માનીને બ્રહ્મદત્તની મા પોતાની વહુને અને પૌત્રપૌત્રીને લઈ તેમની સાથે નીકળી. તેઓ તે સૌને નાના ભોયરામાંથી મોટા ભોંયરામાં લઈ ગયા અને ત્યાંથી તેમણે મહૌપધની આજ્ઞા અનુસાર ગંગાને કાંઠે ભોયરાની અંદર જ તેમને રાખ્યાં.

આ તરફ મહૌપધે પોતાના ઘણાં અને તેના ચારે જૂના પ્રધાનને ભોંયરામાં ઉતાર્યા અને કહ્યું, “હું ચાર પાંચ મહિનાથી અહીં આવી બેઠો હતો તે મોજને ખાતર બેઠો હતો એમ તમને લાગે છે? મિથિલામાં હતો ત્યારથી જ હું બ્રહ્મદત્તનું કપટ કળી ગયો હતો. તમને સૌને તે સકંજમાં લેનાર છે એમ હું જાણતો હતો, અને તેથી જ ગયા ચાર મહિનામાં અહીં આવી મેં અવિશ્રાન્ત મહેનત કરી. આ લાગી છૂટવાની ચોરવાટ છે એમ સમજીને વાકાચૂકા ન જતા. આ ભોંયરાવાટે ઘોડા પર બેસીને સુધ્ધા તમારાથી સહેજે જઈ શકાય એવું છે.”

બોધિસત્ત્વના ચાતુર્યથી તે સઘળા બહુ ચક્રિત થઈ ગયા. મહૌષધ કેવળ રાજનીતિમાં જ નહિ પણ કળાદૌશલ્યમાં સુદ્ધાં અતિ નિપુણ હતો. આ ઉન્માર્ગની (ભોયરાની) તેણે જે રચના કરી હતી તેવી શિલ્પકલાનિષ્ણાત માણસને પણ કરતાં આવડત કંઈ કેમ તે વિષે શંકા જ રહે છે. આ ભોયરાને અદરેથી છો કરી બેઠે બાજુએ સુંદર ચિત્રો કાઢ્યાં હતા; થોડે થોડે અંતરે મુગંધી તેલના દીવા ટંગાવવામાં આવ્યા હતા; જમીન પર ફરસખંધી કરી હતી અને તે પર સુદર ગાલીચા પાથર્યા હતા. વચમાં વચમાં ફળો વગેરે વસ્તુઓ ગોઠવી રાખી હતી; અને સુવાસિત પુષ્પમાળાઓથી એ ભોયરાનો ઉપરનો ભાગ શણગારવામાં આવ્યો હતો.

રાજા અને પ્રધાન આ શોભા નિહાળવામાં જ ગરક થઈ ગયા એ જોઈ બોધિસત્ત્વે તેમને કહ્યું, “હવે આ ભોયરામાં વધારે વખત રહેવું આપણે માટે સહીસલામત નથી. આપણે અહીંથી સવેળા નીકળી જવું જોઈએ.”

એ સર્વ મંડળને લઈ મહૌષધ ગંગાતટે આવ્યો અને ત્યાં રાખેલા અક્ષદત્ત રાજના કુટુંબને પોતાના રાજને હવાલે કરી બોલ્યો, “મહારાજ, આ અક્ષદત્ત રાજના માતા એ આપની દાદી સમાન છે. આ અક્ષદત્ત રાજના પત્ની એ આપના ભાવિ સાસુ છે; એમનું આપ માતા પ્રમાણે પાલન કરજો; આ અક્ષદત્ત રાજના એકના એક પુત્રી અને આપનાં ભાવિ પત્ની છે. એમની સાથે આપ મુમુહૂર્તે વિવાહ કરજો. આ હોડીઓ આપને માટે તૈયાર રાખવામાં આવી છે. મારા સરા હોડીવાળા આપને આજે જ રાત્રે વિદેહ

દેશમાં પહોંચાડી દેશે. ત્યાંથી આગળ મિથિલા સુધી યોજને યોજને ચોટ્ટી બેસાડી ઘોડા અને હાથી રાખવામાં આવ્યા છે. તેની સહાયથી આપ અતિ ત્વરાથી મિથિલા જઈ શકશો. આપના મિથિલા પહોંચ્યાના સમાચાર મારા દૂત તરતોતરત મને આપશે.”

વૈદેહ બોલ્યો, “ત્યારે તેં અમને સંકટમાંથી છોડાવ્યા અને તને અમારે આડીં છોડી જવો, કેમ? તું જે અમારી સાથે જ ચાલ.”

મહૌષધ બોલ્યો, “મારે એમ કરવું યોગ્ય ન ગણાય. આપણા સૈન્યને પાછળ છોડી હું એકલો આવવા ઇચ્છતો નથી. આપ મારી ચિંતા કરશો ના. અહ્મદત્તના સૈન્યે ઘાલેલા ઘેરામાંથી આપણા આખા સૈન્યને છોડાવી તેને સાથે લઈ હું તાકીદે આપનાં દર્શને આવીશ.”

આમ કહી મહૌષધે પોતાના ધણીની રજા લીધી અને તે પાછો ફર્યો.

વૈદેહ રાજાએ પોતાના પ્રધાન અને અહ્મદત્તના કુટુંબ સાથે મહૌષધે તૈયાર રાખેલી હોડીમાં બેસી મિથિલાનો માર્ગ લીધો.

આ તરફ અહ્મદત્ત વૈદેહના મહેલ પાસે આવી પહોંચ્યો અને પરોઢ થતા વેંત મહેલમાં પેસી વૈદેહ રાજાને અને તેના પ્રધાનોને શ્રવતા પકડી લાવવાનો તેણે પોતાના માણસોને હુકમ આપ્યો. મહૌષધ પો કાટતાં ગિઠ્યો અને સ્નાન વગેરે કરી માળ પરના દીવાનખાનામાં આવી બેઠો. અહ્મદત્ત રાજાએ કરેલો હુકમ સાલળી તે અગાસીએ ચઢી અહ્મદત્તને કહેવા લાગ્યો, “મહારાજ, આપ નાહક વલખાં મારી રહ્યા છો.

આપનું ધનુષ્યાણ નીચે મૂકી દો. આપના કવચનું ચે અહીં કામ નથી.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “તારો ચહેરો પ્રપ્રુલ્લિત દેખાય છે અને તું હસતો હસતો બોલે છે. કદાચ મરણ પહેલાં માણસની આવી સ્થિતિ થતી હશે!”

બોધિસત્ત્વે જવાબ દીધો, “આપની ગર્જના વ્યર્થ છે! વૈદેહ રાજા રાતોરાત ગંગા કિતરીને પોતાને દેશ ચાલતા થયા છે. હવે આપ ગમે તેટલી કિતાવળ કરશો તોયે એમનો પીછો પકડી શકવાના નથી.”

બ્રહ્મદત્તને નખશીખ ક્રોધ ચડી ગયો. તેણે પોતાનાં માણસોને કહ્યું, “પહેલા આને પકડી એના હાથપગ અને નાકકાન કાપી નાખો. આણે જ હરામખોરે વૈદેહ રાજાને અહીંથી ભગાડી મૂક્યો.”

મહૌપધ બોલ્યો, “આપ જો હાથપગ કાપી મારા બેહાલ કરશો તો વૈદેહ રાજા આપના કુટુંબના એવા જ હાલ કરશે! પ્રથમ આપ સજમહેલમા જઈ ત્યાં આપનું કુટુંબ છે કે નહિ તે જુઓ, આપના કુટુંબને રાત્રે જ મેં વૈદેહરાજાને હવાલે ક્યું છે.”

બ્રહ્મદત્તને મહૌપધના વચન સાલળી ભારે અચંબો થયો. અમે આને ચારે બાજુએ ઘેરેલો છતાં મારું કુટુંબ એના હાથમા શી રીતે જઈ પડ્યું? તોપણ મહૌપધનું વચન છેક જ ખોટું ન કહી શકાય. કેમકે મહૌપધ ભારે ચોક્કસ માણસ છે. એ પોતાની બુદ્ધિના જોરે સામાન્ય માણસને અત્યંત વિલક્ષણ ભાસનારી વાતો ચે પાર પાડી શકે. આવો વિચાર કરી બ્રહ્મદત્તે પોતાના દૂતોને રાજમહેલમા ખબર

કાઢવા મોકલ્યા. દૂતો ખજર લાવ્યા કે આપના કુટુંબનાં ચારે માણસ ગભરાઈને રાત્રે જ રાજમહેલમાંથી નાસી ગયાં છે.

આ સાંભળી અલ્લદત્તનો ક્રોધ ત્યાં ને ત્યાં જ શમી ગયો. ધનુષ્યાણુ હેંકે મૂકી તેણે મહૌષધને પૂછ્યું, “તારી બાહોશી વિષે મારી ખાતરી થવામા કશું બાકી રહ્યું નથી, પણ રાજમહેલમાનું મારું કુટુંબ તારા હાથમાં શી રીતે આવી પડ્યું એ મને કહે.”

બોધિસત્ત્વ મેડા પરથી નીચે ઊતરી અલ્લદત્તને પોતે કરેલા ભોયરામાં લઈ ગયો અને ત્યાની સઘળી શોભા બતાવી બોલ્યો, “મહારાજ, આજ બે ત્રણ મહિના સતત પરિશ્રમ કરીને વૈદેહ રાજને અને આપના કુટુંબને સુરક્ષિતપણે નીકળી જવા માટે આ માર્ગ મે તૈયાર કર્યો છે.”

અલ્લદત્ત બોધિસત્ત્વની ચોકસાઈથી જ નહિ પણ શિલ્પકળાવિજ્ઞાનથી પણ ચક્રિત થઈ ગયો. તેણે બન્ને ભોયરાં તપાસી જોયા અને તેમાંની રચના જોઈ આશ્ચર્યચક્રિત થઈ તે મહૌષધને કહેવા લાગ્યો, “હું મહૌષધ, તને હું અહીંથી જવા દેનાર નથી. તારે હવેથી મારી પાસે જ રહેવું પડશે. હું તને મુખ્ય પ્રધાનની જગા આપુ છું. તારા જેવો ચતુર માણસ પાસે હોય એ રાષ્ટ્રનું મોટું સહભાગ્ય ગણાય.”

મહૌષધ બોલ્યો, “વૈદેહ રાજ શુભે છે ત્યાં સુધી મારાથી બીજા રાજની સેવા ન થઈ શકે, કારણ એમનું અન્ન હું ઘણા દિવસથી ખાતો આવ્યો છું. છતાં આપને કશી અડચણ પડશે ત્યારે ત્યારે હું આપની મદદે આવતો રહીશ. હવે વૈદેહનું અને આપનું સગપણ બંધાયુ જ છે, એટલે

આપણે સંબંધ નિકટ થશે અને તેથી વિદેહની અને પાંચાળની મૈત્રી વૃદ્ધિગત થતી જશે એવી હું આશા રાખું છું.”

બ્રહ્મદત્તે મહૌષધને કીમતી ભેટ આપી અને ભારે ઠાઠમાઠ સાથે પાછો મિથિલા મોકલ્યો. વૈદેહ રાજાએ પણ મહૌષધને બહુ માન આપ્યું. મહૌષધ સુખરૂપ આવ્યો તે નિમિત્તે મિથિલામાં સાત દિવસ સુધી મોટો ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રમાણે વૈદેહ અને બ્રહ્મદત્ત એ બંને રાજાની કૃપા સંપાદન કરી બોધિસત્ત્વે ઉભય રાષ્ટ્રનું અપરિમિત કલ્યાણ કર્યું.

આ જન્મમાં લોકહિત માટે પોતાની બુદ્ધિનો સહવ્યય કરીને બોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

તેમિયજાતક

[તેમિયજાતક: ૫૩૮]

પ્રાચીન કાળમાં વારાણસી નગરીમાં કાશીરાજ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની રાણીને અનેક વ્રતો ને માનતાઓના ફળ રૂપે પુત્રપ્રાપ્તિ થઈ; ત્યારે રાજાએ અતિશય પ્રસન્ન થઈ પોતાની પટરાણી ચંદ્રાદેવીને વર માગવાને કહ્યું. તેણે રાજાનો વર સ્વીકાર્યો, પરંતુ મનોવાછિત વર તે જ સમયે ન માગતા, આગળ ઉપર પ્રસંગ આવ્યે માગીશ એમ કહ્યું. રાજાને આ વાત પસંદ પડી.

ત્યાર બાદ રાજાએ પોતાના રાજ્યના ન્યોતિષી બ્રાહ્મણને બોલાવી પોતાના બાળકનું જાતક વર્તવાને કહ્યું.

બ્રાહ્મણે પોતાના પંચાંગ કાળજીપૂર્વક જોઈને બોલ્યા, “આપનો આ પુત્ર મોટો પુણ્યશાળી થનાર છે. એ ચક્રવર્તી રાજા થવાને યોગ્ય છે. આવો સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર આપને પ્રાપ્ત થયો જોઈ અમને ધણો આનંદ થાય છે.”

રાજાએ સંતુષ્ટ થઈ તે બ્રાહ્મણોને અનેક દાન આપ્યા, અને તેમના કહેવા પ્રમાણે પુત્રનું નામ તેમિય રાખ્યું.

તેમિય નાનો હતો ત્યારે રાજસભામાં પિતાના ખોળામાં રમતો. એક દિવસ કાશીરાજાએ પોતાના સિંહાસન પર બેસી ચાર માણસોને ભયંકર શિક્ષા કરાવી. તે જોઈને તેમિય કુમારના મનમાં ઉદ્વેગ થયો. તે મનમાં જ કહેવા લાગ્યો, “આ સિંહાસન એટલે પાપની ભૂમિ જ છે. ચોરે સંહેજ ચોરી કરી હોય તો તેને સિંહાસન પર બેસી રાજા લોક ભારે ભારે દંડ કરે છે, અને પોતે લોકોના હિતકર્તા છે એમ સમજે છે. પરંતુ પેટ માટે સહેજસાજ ચોરી કરનાર માણસનો ન્યાય કરવા વજ્જડિત સોનાના સિંહાસન પર બેસનાર અને મોટા આલેશાન રાજમહેલોમાં વિહાર કરનાર રાજાને અધિકાર છે ખરો? રાષ્ટ્રના લોકોનું દારિદ્ર વધવામાં રાજાના આ મોજશોખ જ શું કારણરૂપ નથી થતા? દારિદ્રથી પીડિત થઈ કોઈ બિચારો ચોરી કરે તો તેને દંડ કરવાનો અધિકાર રાજાને કે રાજકુટુંબના મનુષ્યને શી રીતે હોઈ શકે?”

તેમિયકુમારને રાજમહેલ તુરંગ સમાન લાગવા માંડ્યા અને અહીંથી ક્યારે ભાગી છૂટુ એમ એને થવા લાગ્યું. પણ માળાપત્ની આજ્ઞા તોડ્યા સિવાય આ કારાગૃહમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય તેને સૂઝ્યો નહિ.

રાજમહેલમાં રહેનારી દેવતા પૂર્વ જન્મે તેમિયકુમારની મા હતી. તેમિયકુમારને દુઃખથી બહીલાયેલો જોઈ તેને ખુબ દુઃખ થયું. તેણે કુમારને કહ્યું, “કુમાર, તું આટલો શોકાકુલ કેમ દેખાય છે?”

તેમિયકુમારે પોતાના શોકતું કારણ કહેતાં તે બોલી,
“તું ગલરાઈશ મા. શાણપણ બતાવવાને બદલે ઘેલછાથી
વર્તીશ તો તારાં સગાંવહાંલાં પોતાની મેળે જ તને અહીંથી
કાઢી મૂકશે.”

તેમિય બોલ્યો, “હે દેવતા, તારા વચન પર વિશ્વાસ
રાખી હું એ રીતે વર્તું છું. આ રાજમહેલમાં તું જ એક
મારી હિતચિંતક છે.”

ત્યારથી તેમિયકુમારે ગાંડપણનો ઢોંગ શરૂ કર્યો. તે શું
બોલે છે એ કોઈનિય સમજતું નહિ. માત્ર હા હા હા
એવો શબ્દ કરવો; કોઈવાર હાથ પગ અકડાઈ ગયા જેવા
કરી પાથરણા પર પડી રહેવું; કશું કારણ ન હોય તોપણ
ખૂમો પાડવી, એવો ક્રમ એણે ચલાવ્યો. કાશીરાજને પોતાના
એકના એક પુત્ર માટે બહુ ચિંતા થવા લાગી. તેણે પોતાના
રાજ્યના ન્યોતિષી બ્રાહ્મણોને બોલાવી મન્ત્રતન્ત્ર, હોમહવન
વગેરે બધું કરાવ્યું, પરંતુ તેમિયની પ્રકૃતિ સુધરી નહિ !
ઉત્તમ વૈદ્યો બોલાવી રાજ્યે પોતાના પુત્રના વ્યાધિનો
બિપચાર કરવાને કહ્યું; પણ વૈદ્યો તેમિયનો રોગ શા છે તે
સમજી શક્યા નહિ !

આવી સ્થિતિમાં કેટલાક વર્ષો વીત્યા. પછી તેમિયની
બાલ્યાવસ્થા પૂર્ણ થઈ અને તેણે તરુણાવસ્થામાં પ્રવેશ
કર્યો. તેના રૂપમા કશીએ મળ્યા નહોતી. યૌવનના બહારમાં
હોવાથી તે ઘણો જ તેજસ્વી જણાતો હતો. પરંતુ તેના
ગાંડપણને લીધે રાજને તે અળખામણો થતો ચાલ્યો.
તોપણ રાજ્યે તેને સાન્ને કરવાના ઉપાય કરવા છોડી
દીધા નહિ.

એક દિવસ પ્રધાનમંડળમાંનો એક જણ રાજને કહે,
“મહારાજ, યુવરાજનું ગાંડપણ મટાડવાને અમે અનેક ઉપાય
કર્યા પણ એમાં અમારું કંઈ વળ્યું નહિ. વૈદ્યોના, ન્યોતિ-
પીઓના અને માંત્રિકોના પણ હાથ હેઠા પડ્યા છે! હવે
મને એક નવો ઉપાય સૂઝ્યો છે. યુવરાજ યૌવનમાં આવ્યા
હોવાથી તેમની આસપાસ સંખ્યાબંધ સુંદર સ્ત્રીઓ રાખવામાં
આવે તો કદાચ તેઓના સહવાસથી યુવરાજનું ગાંડપણ દૂર
થવાનો સંભવ છે.”

રાજાએ તાબડતોબ યુવરાજની સેવામાં પુષ્કળ તરુણ
રૂપવતી સ્ત્રીઓને ગોઠવી દીધી.

તેમિયે ખીજ ઉપાયોની જોમ આ ઉપાયને પણ દાદ
દીધી નહિ! પેલી તરુણ સ્ત્રીઓ તેની પાસે જઈ શૃંગાર-રસપૂર્ણ
મનોવેધક સંભાષણો કરે, પણ તેમિય તો ‘હા હા’ ‘હૂ હૂ’
સિવાય ખીજ શબ્દો ઉચ્ચારે જ નહિ.

રાજાને પુત્રની પ્રકૃતિ સુધરવાની આશા હવે રહી નહિ.
તેણે પોતાના ન્યોતિથી બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું,
“ભૂદેવો, આ પુત્ર જન્મ્યો ત્યારે તમે એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું
હતું કે આ મોટો પુણ્યશાળી થનાર છે. પરંતુ આટલાં
બધા વર્ષોના અનુભવે એમ લાગવા માંડ્યું છે કે આ છોકરો
સાવ જ જડમૂઢ છે. આવા આ પથ્થરને રાજમહેલમાં
રાખવો કે ન રાખવો એનો જ હું વિચાર કરું છું!”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “મહારાજ ન્યોતિ:શાસ્ત્રીથી અન્નણી
એવી એક વાત નથી. ગ્રામીન આચાર્યોએ પોતાની દિવ્ય
દષ્ટિથી ન્યોતિ:શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત બાધેલા છે. આ છોકરો ગાડો
મશે એમ અમે પહેલેથી જ જાણી ગયા હતા. પણ તે

સમયે આપને એમ કહીએ તો પુત્રજન્મનો આનંદ આપ નહિ માણી શકો એમ અમને લાગ્યું. વળી ગ્રહોને દાન વગેરે આપવાથી એ જરાક સુધરશે એવી અમને આશા હતી. પરંતુ આનો ગ્રહયોગ એવો વિલક્ષણ છે કે ગ્રહશાંતિથી આનો સુધારો થવો બાબતે રહ્યો પણ ઊલટો એ બગડતો જાય છે ! હવે અમારે આપને એ કહેવાનું કે આ અલાગી પ્રાણીને આપ રાજમહેલમાં ન રાખશો. એને જો અહીં રાખશો તો આપના રાજ્ય પર મોટું સંકટ આવવાનો સંભવ છે !”

કાશીરાજાએ ન્યોતિષ્ઠી બ્રાહ્મણોની અને પ્રધાનમંડળની સલાહથી તેમિયકુમારને અરણ્યમાં મોકલી ત્યાં દાટી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો.

આ સમાચાર ચંદાદેવીને મળ્યા ત્યારે તેને અત્યંત દુઃખ થયું ! રાજાનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાથી તેણે રાજાને કહ્યું, “મને આપે એક વર આપ્યો છે તે હું આ પ્રસંગે માગી લઉં છું.”

કાશીરાજાએ ‘લે’ એમ કહેતાં ચંદાદેવી બોલી, “મારા પુત્રને રાજ્ય આપો.”

કાશીરાજા બોલ્યો, “એમ કરું તો મારી પ્રજા બળભણી ઊઠશે; માટે આ વર મારાથી નહિ અપાય.”

ચંદાદેવીએ પોતાના પુત્રને અનુક્રમે સાત વર્ષ, સાત મહિના, વધુ નહિ તો એક મહિનાયે રાજ્ય આપવું એવી પ્રાર્થના કરી. પણ રાજાને તેનું કહેવું પસંદ પડ્યું નહિ. છેવટે ચંદાદેવીએ તેમિયને ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ રાજ્ય આપો જ એવી હઠ પકડી. રાજાએ તેના આગ્રહને વશ થઈ

એક અઠવાડિયું તેમિયને રાજ ક્યો છે એવું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું.

ચંદાદેવીએ પુત્રને ઉપડાવીને અંબાડીમાં બેસડાવ્યો. પણ પુત્ર તો બેસે જ શાનો? તે ઢગલાની માફક હાલ્યા ચાલ્યા વિના અંબાડીમાં પડી રહ્યો. ચંદાદેવીએ તેને આખા નગરમાં ભારે ઠાઠથી ફેરવી લાવવાનો હુકમ આપ્યો.

તેમિય સર્વ પ્રકારની સાહેબી અનુભવતો હતો, છતાં પોતાના ગાંડપણમાં તેણે ફરક પડવા દીધો નહિ.

છ દિવસ સુધી પુત્રને રાત્રિસુખની લાલચ ખતાવી નેચા પછી ચંદાદેવીએ તેને કહ્યું, “તેમિય, આવતી કાલે તારો મારો વિજેગ થવાનો છે. તને દૂર અરણ્યમાં લઈ જઈ દાટી દેવાનો ઠરાવ થયો છે. આજ સુધી મને ભરોસો હતો કે તારું ગાંડપણ સાચું નથી. પણ હવે મને પૂરેપૂરી નિરાશા ઉપજી છે.”

પછી ચંદાદેવીએ એટલો તો વિલાપ કર્યો કે, તેમાં શોકથી પાષાણને પણ વાચા સ્કુરી હોત. પણ તેમિયનું ગાંડપણ તો અચળ જ રહ્યું. તે જેવો ને તેવો જડભરત રહ્યો.

ખીજે દિવસે કાશીરાજ્ય સુનંદ સારથિને બોલાવી તેમિયને અમંગળ રથમાં બેસાડી દૂર એક અરણ્યમાં લઈ જઈ દાટી દેવાની આજ્ઞા કરી.

તે પ્રમાણે સુનંદ કાળા રથ ને કાળા ઘોડા બેડી તેમાં તેમિયને બેસાડી અરણ્યમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેમિયને રથમાં જ રાખી સુનંદ તેને દાટવા માટે એક ખાડો ખોદવા લાગ્યો.

આ જોઈ તેમિય તેને કહેવા લાગ્યો, “હે સારથિ, તું આટલી ઉતાવળથી આ ખાડો શા માટે ખોદે છે?”

સુનંદે તેના તરફ વળી ન જોતા તેને કહ્યું, “અમારા રાજાને એક મૂંગો, બહેરો અને જડભરત એવો પુત્ર થયો છે. તેને આ ખાડામાં ઘાલી દાટી દેવાને રાજાએ મારે સ્વાધીન કર્યો છે.”

તે સાંભળી તેમિય બોલ્યો, “હું બહેરો નથી, મૂંગો નથી, પાંગળો નથી કે જડમૂઠે નથી! મને તું આ ખાડામાં દાટીશ તો તારે હાથે મોટો અનર્થ થશે! હાથમાથી કોદાળા નીચે મૂકી જરા મારા ભણી જો! મારા હાથપગ સાખૂત છે અને મારા બોલ તો તું સાંભળે જ છે! માટે મને આ ખાડામાં નાંખીને તું અધર્માચરણ કરીશ મા!”

સારથિને બોધિસત્ત્વના આ વચન સાંભળી ઘણો જ અચંબો થયો. રાજાના પ્રધાનમંડળે, વૈદ્યોએ અને ન્યોતિધીઓએ જોને જડમૂઠ ઠરાવી દાટી દેવા માટે પોતાને હવાલે કર્યો તેને એકાએક વાચા ક્યાંથી ફૂટી? આ કંઈ પણ અમાનુષ અમત્કાર હોવો જોઈએ એમ ધારી તે બોલ્યો, “તું આ અરણ્યમાં વાસ કરનારી દેવતા છે કે ગંધર્વ છે, શક છે કે કોણ એ જ મને સમજાતું નથી!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “હું ખીજો કોઈ નહિ, પણ જોને માટે તું આ ખાડો ખોદે છે તે જ—કાશીરાજાનો પુત્ર છું”

બોધિસત્ત્વના બોલ સાંભળી સુનંદ સારથિને અતિશય આનંદ થયો. તે બોલ્યો, “તારી વાણી આટલી મધુર છે છતાં તું તારાં માતપિતા સાથે એક શબ્દ પણ કેમ બોલ્યો નહિ?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “હે સારથિ, મારા સાધા જકડાયા હતા માટે હું લંગડો હતો એમ નથી. મારી કર્ણેન્દ્રિય નષ્ટ થઈ હતી માટે હું બહેરો હતો એમ નથી. મારે જીભ નહોતી માટે હું મૂંગો હતો એમ નથી. પરંતુ પૂર્વજન્મમાં મેં એક દેશના રાજા થઈને વીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું અને તેને લીધે પછી એંશી હજાર વર્ષ નરકમાં પડ્યો! આ વાતનું સ્મરણ થતાં, મને વહેલુ મોડું રાજ્યપદ દઈ દેશે એ બીકથી હું લૂલો ન હોવા છતાં લૂલો થયો, બહેરો ન હોવા છતાં બહેરો થયો અને મૂંગો ન હોવા છતાં મૂંગો થયો! હવે મારા પિતાએ આપખુશીથી જ મને વનમાં કાઢી મૂક્યો છે. હવે હું અહીં તપશ્ચર્યા કરી સુખેથી કાલક્રમણ કરીશ!”

સારથિ બોલ્યો, “હે રાજપુત્ર, તને ધન્ય છે! તારા જેવો મહાન સત્પુરુષ મેં જન્મમારમાં જોયો નથી. તારા દૃઢ નિશ્ચયને કમાલ છે! તારા સહવાસમાં કાળ ગાળવો એના જેવી બીજી કશી વસ્તુ મને પ્રિય લાગતી નથી. માટે તાપસવેષ સ્વીકારી તારો શિષ્ય થવાની પરવાનગી તું મને આપ!”

બોધિસત્ત્વે બોલ્યો, “જો તારે અહીં રહેવું હોય તો આ રથ પાછો આપી રાજના ઋણમાંથી મુક્ત થઈને આવ.”

સારથિ બોલ્યો, “હું તારા કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર છું પણ મારા પાછા આવતા સુધી તારે અહીં જ રહેવું પડશે.”

બોધિસત્ત્વે ત્યાં રહેવાનું કેબૂલ કર્યા પછી સારથિ વારાણસી પાછો ગયો. ત્યાં તેને પહેલવહેલો ચંદાદેવીએ

નેયો. તે બોલી, “મારા પુત્રનું તે શું કર્યું? તેને ખાડામાં દાટ્યો ત્યારે એણે ખૂમો ન પાડી? હાથપગ હલાવીને મને દાટીશ મા એવી એણે સાન ન કરી?” આ શબ્દો ઉચ્ચારતા ચ દાદેવીનો કંઠ ભરાઈ આવ્યો અને તેની આંખ વાટે એકસરખી અશ્રુધારા વહેવા લાગી.

સારથિ બોલ્યો, “દેવી તારો પુત્ર બહેરો, લૂલો કે-મૂંગો નથી! કેવળ પોતાને રાજગાદી પર બેસાડશે એ ભયથી તેણે આ વ્રત સ્વીકાયું હતું.”

પછી વનમાં બનેલો આખો પ્રસંગ તેણે રાજા અને રાણી આગળ વર્ણવી બતાવ્યો. રાજાએ તાબડતોબ રથ સજ્જ કરાવ્યો અને ચંદાદેવી સાથે ભારે દાબદબાથી સુનંદ સારથિએ બતાવેલા માર્ગે તે તેમિય હતો ત્યાં ગયો.

પિતાને જોઈ બોધિસત્ત્વ તેની સામે ગયો અને બોલ્યો, “હે તાત, આપની પ્રકૃતિ સારી છે ને? આપની સર્વ રાજ્ય-વ્યવસ્થા ઠીક ચાલી રહી છે ને?”

કાશીરાજાએ જવાબ આપ્યો, “અમારું બધું ઠીક ચાલે છે.” બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “આપના આગમનથી મને અતિશય આનંદ થયો છે!”

આ પ્રમાણે બોધિસત્ત્વે પિતાનું સ્વાગત કર્યા પછી રાજા બોલ્યો, “દીકરા, તારા દૃઢ નિશ્ચયે તો હૃદ કરી! હવે તું કરી રાજપદ સ્વીકાર. વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાનો આ મારો કાળ છે, તારો નથી. તું તરુણ છે, એટલે રાજ્યભાર સ્વીકૃત કરવાને તું સર્વથા સમર્થ છે.”

બોધિસત્ત્વે પૂછ્યું, “મહારાજ, આપે મને બધી રાજસંપત્તિ તો આપી, પણ આગળ ઉપર આવનારા ભયંકર

જરામરણથી મને બચાવી શકશે ખરા ? આ નશ્વર તારુણ્ય પર વિશ્વાસ રાખી મોજમજમાં દિવસ ખોવાને ક્યો શાણો પુરુષ તૈયાર થશે ?”

રાજાએ અને ચંદાદેવીએ પુત્રને પાછો લઈ જવાનો ધણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોધિસત્ત્વનો દૃઢ નિશ્ચય તલપૂર પણ ડગ્યો નહિ. તેણે ત્યાં જ બાંધેલી પર્ણકુટીમાં વાસ કરી આખી જિંદગી યોગાભ્યાસમાં ગાળી.

આ પ્રમાણે બોધિસત્ત્વે પોતાનો નિશ્ચય ડગવા ન દેતાં અધિષ્ઠાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

સુતસોમનતક

[મહાસુતસોમનતક: ૫૩૭]

આ પાણે બોધિસત્ત્વ એક વખત કુરુદેશમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં કૌરવ્ય નામના રાજાની પટરાણીને પેટે જન્મ્યો. તેનું નામ સુતસોમ રાખવામાં આવ્યું. તે વયમાં આવ્યા પછી કૌરવ્ય રાજાએ તેને તક્ષશિલા નગરીમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે મોકલ્યો. તે સમયે કાશીના રાજાનો પુત્ર અક્ષરદત્ત વિદ્યાભ્યાસ માટે તક્ષશિલા જવાને નીકળ્યો હતો. માર્ગમાં આ બે રાજકુમારનો એક ધર્મશાળમાં મળાપ થયો. પરસ્પર એકબીજાની ઓળખાણ થયા બાદ બેની મૈત્રી જામી. તક્ષશિલા સુધી તેમણે સાથે પ્રવાસ કર્યો અને પછી તેઓ એક જ આચાર્યગૃહે વિદ્યાભ્યાસ માટે રહ્યા.

બોધિસત્ત્વનો આચાર્ય બહુ પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેની પાસે બીજા પણ ઘણા રાજકુમાર વિદ્યાભ્યાસ માટે રહેતા.

સુતસોમે થોડા જ વખતમા તે સર્વમાં અગ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યું. આચાર્યે તેની પ્રવીણતા જોઈ તેને પોતાનો સહાયકારી બનાવ્યો. બોધિસત્ત્વ પોતાના સહાધ્યાયીઓને ખૂબ ઉમળકાથી ભણાવતો. છતાં તે સૌમા અહ્મદત્ત પર તેનો વિશેષ પ્રેમ હતો.

અભ્યાસ પૂરો થયા પછી સુતસોમે ગુરુદક્ષિણા આપી પિતૃગૃહે જવાને આચાર્યની રજા લીધી. તેની સાથે ધત્તર રાજકુમારોએ પણ આચાર્યની યોગ્ય સેવા કરી તેની આજ્ઞા લીધી. તે સર્વ બોધિસત્ત્વની સાથે જ ગુરુગૃહ છોડીને નીકળ્યા. બોધિસત્ત્વ પર તેમનો અતિશય પ્રેમ હતો. તેઓ તેને આચાર્ય જેવો જ માનતા હતા. તેને છોડીને જતા તેમને બહુ દુઃખ થયું. તેઓ બોલ્યા, “સુતસોમ! તું જો કે અમારામાંને જ એક છે, તોપણ તારી બુદ્ધિમત્તાથી અને સદ્ગુણથી તું અમારે ગુરુ જેટલો પૂજ્ય છે. તેથી તારા ઉપકારમાથી મુક્ત થવા માટે અમારે તને કાઈ પણ ગુરુદક્ષિણા દેવી ઘટે છે.”

સુતસોમ બોલ્યો, “ભાઈઓ, હું કાઈ ગરીબ બ્રાહ્મણ નથી. અહીંથી ગયા પછી મારા પિતા મને યુવરાજ બનાવનાર છે. એટલે સંપત્તિની બાબતમા મારે કાઈ જાતની કમીના રહેશે નહિ. પરંતુ મારા સ્મરણ માટે જો તમે કંઈક આપતા હો તો હું તમારી પાસે એક જ વસ્તુ માગું છું.”

તે સૌ રાજકુમાર એકદમ બોલ્યા, “અવશ્ય માગ. અમારે હાથે થાય એવી સેવા કરવાને અમે તૈયાર છીએ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “તમે પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા પછી મારું રમરણુ રાખવા માટે ઉપોસથ વ્રતનું” પાલન કરજો.”

રાજકુમારોએ આ વ્રત પાળવાનું કષ્ટીય કર્યું અને બોધિસત્ત્વની આજ્ઞા લઈ પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા.

અક્ષદત્ત કુમારને તેના પિતાના મરણ પછી રાજ્યપદ મળ્યું. છતાં બોધિસત્ત્વને આપેલા વચન પ્રમાણે તે ઉપોસથ વ્રત પાળતો. ઉપોસથને દિવસે પોતાની રાજધાનીમાં કાઠપિણુ પ્રાણીનો વધ ન કરવો, એવો હુકમ તેણે કર્યો હતો. પરંતુ રાજમહેલમાંના સુખમાં ડૂબી જવાથી ગુરુગૃહની સાદાઈ અક્ષદત્તમા રહી નહિ. તેને ધીરેધીરે માંસલક્ષણનો એટલો

• જાને અષ્ટમા, પૂર્ણિમા અને કૃષ્ણચતુર્દશી આ ચાર દિવસને ઉપોસથ દિન કહે છે. આ દિવસે જે પુરુષ અને જે સ્ત્રીઓ ધર્માચરણમાં કાળ ગાળે છે તેમને અતુકમે ઉપાસક અને ઉપાસિકા કહે છે, ઉપાસકોને અને ઉપાસિકાઓને આ દિવસે પાળવા માટે બુદ્ધે આઠ નિયમ કરી આપ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:

૧. પ્રાણુઘાત ન કરવો; ૨. ચોરી ન કરવી; ૩. અશ્વઘાય્ય ન કરવું (અશ્વચારી રહેવું); ૪. ખોદું ન બોલવું; ૫. મદ્યાદિક માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું; ૬. મધ્યાહન પછી ન જમવું; ૭. મનોવિકારનું ઉદ્દીપન કરનાર નૃત્યગીતાદિ વસ્તુઓ ન જોવી અને ગંધમાલ્યાદિ વિલાસના પદાર્થ ધારણ ન કરવા; ૮. જાંચી અને મોટી પથારી પર ન સૂવું.

આ આઠ નિયમ પૂર્વના બુદ્ધોના કાળમાં પણ પ્રચારમાં હતા એમ બૌદ્ધ લોકો માને છે.

અસકે લાગ્યો કે ઉપોસથને દિવસે સુદ્ધાં તેનાથી માંસ વિના અન્ન ખવાય નહિ. રસક નામનો તેનો એક મુખ્ય રસોઈઓ હતો, તે ઉપોસથને આગલે દિવસે જ રાજા માટે માસ વેચાતું આણી રાખતો અને તે ઉપોસથને દિવસે રાંધી રાજાને પીરસતો.

એક દિવસ રસકે આણેલું માંસ રાજાનો પાળેલો કૂતરો ખાઈ ગયો. રસકને ઉપોસથને દિવસે માસ કયાંથી આણવું એની પંચાત પડી. માસ નહિ હોય તો રાજા અન્નગ્રહણ કરશે નહિ અને મને ભારે શિક્ષા કરશે એવી પણ એને ખીક લાગી. લાખા વિચારને અન્તે તેને એક ભયંકર યુક્તિ સૂઝી! ઉપોસથને આગલે દિવસે એક લઠ ચોરને ફાંસી દેવામાં આવેલી તેનું પ્રેત સ્મશાનમાં ખુલ્લી જગામાં નાંખવામાં આવ્યું હતું. રસકે ત્યાં જઈ તેનું માસ આણી સંતાડી રાખ્યું અને ખીજે દિવસે રાજાએ તેનું ઉત્તમ પકવાન ખનાવી પીરસ્યું!

બ્રહ્મદત્ત રાજા આગલે ભવે મનુષ્યમાંસલક્ષક યક્ષ હતો, તેથી તેને રસકે તૈયાર કરેલું પકવાન બહુ જ લાવ્યું. તેણે રસકને પૂછ્યું, “હે રસક! આજપર્યન્ત મેં આવી જાતનું માસ ખાધું નથી. આ કયા પ્રાણીનું માસ છે તે કહે.”

રસક ભયથી થરથર કાંપવા લાગ્યો. તેના મોંમાંથી શબ્દ નીકળે જ નહિ. ત્યારે બ્રહ્મદત્તે તેને કહ્યું, “અરે આટલો ગભરાય છે શાને? જે કંઈ ખરું બન્યું હોય તે કહે. તને હું અભયદાન આપું છું.”

રાજા પાસેથી અભય મળ્યા પછી રસકે અનેલી સાચી વાત રાજાને કહી. પછી રાજા બોલ્યો, “રસક આજથી તું

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “તમે પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા પછી મારું સ્મરણ રાખવા માટે ઉપોસથ વ્રતનું” પાલન કરજો.”

રાજકુમારોએ આ વ્રત પાળવાનું કષ્ટ લઈને અને બોધિસત્ત્વની આજ્ઞા લઈ પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા.

અલ્લદત્ત કુમારને તેના પિતાના મરણ પછી રાજ્યપદ મળ્યું. છતાં બોધિસત્ત્વને આપેલા વચન પ્રમાણે તે ઉપોસથ વ્રત પાળતો. ઉપોસથને દિવસે પોતાની રાજધાનીમાં કોઈપણ પ્રાણીનો વધ ન કરવો, એવો હુકમ તેણે કર્યો હતો. પરંતુ રાજમહેલમાંના સુખમાં ડૂબી જવાથી ગુરુગૃહની સાદાર્થ અલ્લદત્તમાં રહી નહિ. તેને ધીરેધીરે માંસલક્ષણનો એટલો

* બંને અષ્ટમી, પૂર્ણિમા અને કૃષ્ણચતુર્દશી આ ચાર દિવસને ઉપોસથ દિન કહે છે. આ દિવસે જે પુરુષ અને જે સ્ત્રીઓ ધર્માચરણમાં કાળ ગાળે છે તેમને અતુકમે ઉપાસિક અને ઉપાસિકા કહે છે, ઉપાસકોને અને ઉપાસિકાઓને આ દિવસે પાળવા માટે બુદ્ધે આઠ નિયમ કરી આપ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:

૧. પ્રાણહત ન કરવો; ૨. ચોરી ન કરવી; ૩. અશ્વલગ્ન્ય ન કરવું (અશ્વચારી રહેવું); ૪. ખોટું ન બોલવું; ૫. મદ્યાદિક માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું; ૬. મધ્યાહન પછી ન જમવું; ૭. મનોવિકારનું ઉદ્દીપન કરનાર નૃત્યગીતાદિ વસ્તુઓ ન જોવી અને ગંધમાલ્યાદિ વિલાસના પદાર્થ ધારણ ન કરવા; ૮. ઊંચી અને મોટી પથારી પર ન સૂવું.

આ આઠ નિયમ પૂર્વના બુદ્ધોના કાળમાં પણ પ્રચારમાં હતા એમ બૌદ્ધ લોકો માને છે.

ચસકે લાગ્યો કે ઉપોસથને દિવસે મુદ્દા તેનાથી માંસ વિના અન્ન ખવાય નહિ. રસકે નામનો તેનો એક મુખ્ય રસોઈઓ હતો, તે ઉપોસથને આગલે દિવસે જ રાજ માટે માંસ વેચાતું આણી રાખતો અને તે ઉપોસથને દિવસે રાંધી રાજને પીરસતો.

એક દિવસ રસકે આણેલું માંસ રાજનો પાળેલો કૂતરો ખાઈ ગયો. રસકને ઉપોસથને દિવસે માંસ ક્યાથી આણવું એની પંચાત પડી. માંસ નહિ હોય તો રાજ અન્નગ્રહણ કરશે નહિ અને મને ભારે શિક્ષા કરશે એવી પણ એને ખીક લાગી. લાખા વિચારને અન્તે તેને એક ભયંકર યુક્તિ સૂઝી! ઉપોસથને આગલે દિવસે એક લઠ ચોરને ફાંસી દેવામાં આવેલી તેનું પ્રેત સ્મશાનમાં ખુલ્લી જગામાં નાખવામાં આવ્યું હતું. રસકે ત્યાં જઈ તેનું માંસ આણી સંતાડી રાખ્યું અને ખીજે દિવસે રાજએ તેનું ઉત્તમ પકવાન ખનાવી પીરસ્યું!

બ્રહ્મદત્ત રાજ આગલે ભવે મનુષ્યમાસલક્ષક યજ્ઞ હતો, તેથી તેને રસકે તૈયાર કરેલું પકવાન ખહુ જ લાગ્યું. તેણે રસકને પૂછ્યું, “હે રસક! આજપર્યન્ત મેં આવી જાતનું માંસ ખાધું નથી. આ કયા પ્રાણીનું માંસ છે તે કહે.”

રસકે ભયથી થરથર કાપવા લાગ્યો. તેના મોંમાંથી શબ્દ નીકળે જ નહિ. ત્યારે બ્રહ્મદત્તે તેને કહ્યું, “અરે આટલો ગભરાય છે શાને? જે કંઈ ખરું બન્યું હોય તે કહે. તને હું અભયદાન આપું છું.”

રાજ પાસેથી અભય મળ્યા પછી રસકે અનેલી સાચી વાત રાજને કહી. પછી રાજ બોલ્યો, “રસક આજથી તું

મને ખીજું કંઈ ન પીરસતા મનુષ્યમાંસ જ આણી આપજો ।
પરન્તુ રાજા મનુષ્યમાંસનું લક્ષણ કયે છે એ ખજાર કોઈને
પણ જાણવા દઈશ નહિ. ક્યાંય પણ આ વાત ફૂટી
જાણી તો હું તને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરીશ.”

રસકે કહ્યું, “મહારાજ, આપની આજ્ઞા પ્રમાણે
વર્તવાને હું તૈયાર છું; પણ રાજા મનુષ્યમાંસ આણવું
ક્યાથી ?”

રાજા બોલ્યો, “અરે, તુરંગમાં પુષ્કળ કેદીઓને ફાસી
દેવામાં આવે છે. ત્યાંથી તુ માંસ લાવતો રહે.”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે રસક દેહખાનામાંથી કોઈ ન
જાણે એમ નરમાંસ લઈ આવતો; પણ ત્યાંના ગુનેગાર થોડા
વખતમાં ખલાસ થયા. રાજાને તો નરમાંસનો એવો ચસકો
લાગ્યો હતો કે એક દિવસ પણ તે ન મળે તો તેના છવને
ગભરામણ થતી

એક દિવસ રસકે રાજાને કહ્યું, “આજથી હવે
તુરંગમાંથી આપને રાજાનું માંસ મળવાનો સંભવ નથી. તો
આગળ શું કરવું ?”

રાજા બોલ્યો, “રસક, આટલી યધી ચિન્તા કરવાનું
કશું કારણ નથી. સંધ્યાકાળે ચોઘડિયાં શરૂ થયા પછી
તુ એકાદ નાનકડી ગલીમાં જઈ ભરાઈ ખેસ અને ત્યાં એકાદ
લઠ પુરુષ કે સ્ત્રી મળે એટલે તેને મારીને માંસ લઈ
આવવાનું ચાલુ કર.”

ત્યારથી રસકે રાજાના પ્રમાણે રાત્રે માણસોને મારી
રાજાને તૃપ્ત કરવાનું શરૂ કર્યું, પણ રસકના આ કૃત્યથી
શહેરમાં એકદમ હાહાકાર મચી રહ્યો. કોઈ કહે, ‘ગઈ રાત્રે

મારો ભાઈ માર્યો ગયો,' તો કોઈ કહે, 'મારી બહેન મારી ગઈ.' કોઈ કહે, 'કોઈ વાધ શહેરમાં આવતો હોવો જોઈએ,' તો બીજો કહે, 'આ કામ સિંહનું હશે!' છેવટે કેટલાક વિચારવંત માણસોએ રસ્તામાં પડેલાં મુડદા તપાસી જોયાં અને તેમના અંગ પર જણાતા જખમો પરથી એવું અનુમાન કર્યું કે આ કામ વાધનું કે સિંહનું નહિ પણ કોઈ નરમાંસભક્ષક ચોરનું જ હોવું જોઈએ.

બીજો દિવસે બધા નાગરિકો રાજમહેલ સામે જોગા થયા અને આ ચોરને પકડી દાર મારવાની રાજને અરજ કરી.

રાજ બોલ્યો, "હું ચોરને કેમ પકડી શકીશ ? હું કોઈ નગરરક્ષણનું કામ કરતો નથી !"

લોકોને રાજના બોલ સાંભળીને બહુ માહું લાગ્યું. રાજ પોતાની પ્રજાની લેવી ઘટે એટલી સંભાળ લેતો નથી એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું.

પછી તે સઘળા લોકો કાલહસ્તી નામનો રાજનો સેનાપતિ હતો તેની પાસે ગયા અને પોતાની ફરિયાદ તેની આગળ રજૂ કરી. તેણે ચોરીની તાખડતોખ તપાસ કરવામાં આવશે એવું વચન આપી તેમને શાન્ત પાડ્યા. કાલહસ્તી મોટો ટેકીલો માણસ હતો. તેથી તેના વચનથી નાગરિકોને ધીરજ આવી અને તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા.

કાલહસ્તીએ તે જ દિવસે રાત્રે પોતાના છૂપા જાસૂસ આખા શહેરમાં પાથરી દીધા. તેમણે રસકને એક માણસનું ખૂન કરી તેનું માંસ ટોપલીમાં ભરીને જતા પકડ્યો અને તાખડતોખ પોતાના ઉપરી સામે લઈ જઈ બોલો કર્યો.

કાલહસ્તીએ પૂછ્યું, “અરે રસક! તું તો રાજાનો માનીતો રસોઈઓ છે ને તેં આ શો ગજબ કરવા માંડ્યો છે?”

રસકે જવાબ આપ્યો, “સેનાપતિ મહારાજ, હું મારા પેટનો ખાડો પૂરવા સારુ કે કુટુંબના પોપણ સારુ આ કામ કરતો નથી. મહારાજાધિરાજના હુકમથી મારે આ કામ કરવું પડે છે. મારા માલિકથી એક દિવસ પણ નરમાસ સિવાય અન્ન ખવાતું નથી.”

સેનાપતિએ કહ્યું, “રસક, આવતી કાલે હું તને લઈને રાજમહેલમાં આવીશ. ત્યાં રાજા સામે આ વાત તારે કહેવી પડશે.”

બીજે દિવસે સવારે રસકને લઈ કાલહસ્તી રાજમહેલમાં ગયો. અંતે રાજાને કહ્યું, “મહારાજ, આ રસકને મોકલીને આપ નગરવાસી સ્ત્રીપુરુષોના ખૂન કરાવો છો એ વાત સાચી છે?”

રાજાએ કહ્યું, “રસકે જે કહ્યું છે તે સાચું છે. મારે માટે તે આ કામ કરે છે.”

રાજા પોતાના રસોઈયાને મોકલીને લોકોના ખૂન કરાવે છે અને તેમનું માસ ખાય છે એ બાતમી સવાર-થતાં મહેલાં જ આખી રાજધાનીમાં ફેલાઈ ગઈ. સેનાપતિ રસકને લઈ બહાર આવ્યો તે જ વખતે બહારની બાજુએ, પોતાના રાજ્યની શી વ્યવસ્થા કરવી એનો વિચાર કરવાને મુખ્ય નાગરિકોની મોટી સભા ભરાઈ હતી. સેનાપતિએ રાજા સાથે અનેક દલીલો કરી નરમાસમાથી નિવૃત્ત થવાનો પુષ્કળ ઉપદેશ કર્યો; પણ રાજાના અંતઃકરણ ઉપર એની કશી અસર થઈ નહિ.

તે બોલ્યો, “સેનાપતિ, તું ખીજી કોઈ પણ વાત કહે તો તે કખૂલ કરવાને હું તૈયાર છું; પણ નરમાંસ છોડી દેવું એ મારાથી પ્રાણાન્તે પણ થવાનું નથી!”

સેનાપતિએ રાજાનો નિશ્ચય બહાર ભેગા થયેલા નાગરિકોને જણાવ્યો. તેઓ બોલ્યા, “સેનાપતિ મહારાજ, આ નરમાંસલક્ષક ચોરનું મન ફેરવવાનો પ્રયત્ન તમે શા માટે કરો છો? તેને આ જ ઘડીએ આ રાજમાંથી બહાર કાઢી મૂકો નહિ તો અહીં એની માઠી દશા થશે!”

ફરી સેનાપતિ રાજા પાસે જઈ બોલ્યો, “મહારાજ, આપના આ અમાનુષ કૃત્યથી સર્વ નાગરિકો ખૂબ ખળભળી ઊઠ્યા છે. આપને જો નરમાસ છોડવું શક્ય ન હોય, તો આ ક્ષણે જ આપ નીકળી જાઓ એ સારું! આપ હવે અહીં રહેશો તો સર્વ નાગરિકો મારી પણ ઉપેરવટ થઈને અહીં ને અહીં જ આપને દાર કરશે!”

અક્ષદત્ત ખૂબ ગભરાયો અને સેનાપતિને કહેવા લાગ્યો, “હું હમણાં ને હમણાં જ ચાલ્યો જાઉં છું; પરંતુ મારા રસકને માત્ર મારી સાથે આપો. મને મારાં શસ્ત્રાસ્ત્ર અને મારો રસક મળશે એટલે પછી મારે આ રાજમહેલમાંની ખીજી કશીયે સંપત્તિ નથી જોઈતી.”

સેનાપતિએ તે જ દિવસે રાજાને અને રસકને તેમના શસ્ત્રાસ્ત્ર સહિત વારાણસી નગરમાંથી હાંકી કાઢ્યા. અક્ષદત્ત એક મોટા અરણ્યમાં પેઠો અને ત્યાં એક વડના ઝાડ નીચે રહેવાની જગા તૈયાર કરી. વડનું ઝાડ એવડું મોટું હતું કે પોતાનું રહેઠાણ તૈયાર કરવા માટે નીચેની જમીન સાફસૂક કરવા ઉપરાંત અક્ષદત્તને વિશેષ મહેનત કરવી પડી નહિ.

આ ઝાડથી થોડેક દૂર કાશી દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવાનો રસ્તો હતો. આ રસ્તે વટેમાર્ગ અને બીજા વેપારીઓ પ્રવાસ કરતા. અહમદત કોઈ ઝાડની આડે સંતોષ બેસે અને એ રસ્તે મુસાફર લોક જવા લાગે એટલે એમાંથી એકાદ લઠ માણસને મારી અથવા જીવતો પકડી પોતાના વડ તરફ ચાલતો થાય, અને ત્યાં રસક પોતાના ઘણીએ આણેલો શિકાર લઈ પકવાન તૈયાર કરી તેને ખવડાવે, એવો ક્રમ ચાલતો હતો.

અહમદતની આખા ભરતખંડમાં 'મનુષ્યલક્ષક ચોર' એ નામથી પ્રસિદ્ધિ થઈ. તે માર્ગે જનારા વટેમાર્ગ અને વેપારી બીવા લાગ્યા. છતાં અરણ્યમાંથી પસાર થવાને બીજા સગવડ ભરેલો રસ્તો ન હોવાથી નિરુપાયે જીવનું જોખમ બેઠીને પણ લોકો એ જ માર્ગે જતા.

એક દિવસ રસ્તામાં માણસનો શિકાર હાથ ન લાગવાથી અહમદતે પોતાના રસકને મારી તેનું જ માંસ ખાધું અને ત્યારથી તે એકલો જ રહેવા લાગ્યો.

એક દિવસ એક ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણ તે રસ્તે જતો હતો. તેણે પોતાના રક્ષણ માટે પુષ્કળ ધન આપી પોતાની સાથે કેટલાક શરવીર સિપાઈઓને લીધા હતા. અહમદતે તેના પર એકદમ તરાપ મારી ! 'હું મનુષ્યલક્ષક ચોર છું' એવી તેની ત્રાડ સાંભળતાંવેંત બ્રાહ્મણના સિપાઈઓના હાજી ગગડી ગયા અને તેઓ ગભગભિત થયા. અહમદત બ્રાહ્મણને ખાંધે નાખી પોતાના રહેઠાણ ભણી જવા લાગ્યો. પાછળથી તે શરા સિપાઈ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા, " શી આપણી નામદોષ ? આપણે મોટીમોટી લડાઈઓ લડેલા ચોરો તે એક ચોરને જોઈ ગભરાઈ ગયા એ આશ્ચર્ય નહિ તો શું ? ચાલો આપણે

તેનો પીછો પકડીએ ને તે બ્રાહ્મણને છોડવી લાવીએ.” તેમણે બ્રહ્મદત્તનો કેડો લીધો. તેમને ભુંલાવામાં નાખવા માટે આડે રસ્તે દોડતાં બ્રહ્મદત્તના પગમાં એક ખેરના ઝાડનું દૂંદું વાગ્યું. તેણે બ્રાહ્મણને ત્યાં જ નાખી દઈ પોતાનો જીવ માડમાડ બચાવ્યો. સિપાઈઓને બ્રાહ્મણ મળ્યા પછી ચોર પકડવાની તેમની ઇચ્છા રહી નહિ. તેઓ બ્રાહ્મણને લઈ પાછા ફર્યા અને પોતાને રસ્તે પડ્યા.

આ તરફ બ્રહ્મદત્ત ખોડંગતોખોડંગતો પોતાના રહેઠાણ પાસે આવ્યો અને તે વડ પર રહેનાર દેવતાની તેણે એવી બાધા રાખી કે, જો મારો આ જખમ જલદી ડુઝાઈ જશે તો સો રાજપુતના લોહીથી હું તને સ્નાન કરાવીશ અને મોટા નરયણ કરીશ.

સાત દિવસ સુધી પથારીમાં પડી રહેવાની ફરજ પડવાથી બ્રહ્મદત્તનો જખમ આપોઆપ ડુઝાવા લાગ્યો; પણ હવે દેવતાના ઋણમાંથી મુક્ત શી રીતે થવું એ તેને સૂઝતું નહિ !

એક દિવસ તે પોતાના શિકાર માટે નીકળ્યો ત્યાં તેને એક યક્ષ મળ્યો. એ તેના પૂર્વજન્મનો સોખતી હતો. બ્રહ્મદત્તે પોતાની વાત તે યક્ષને કહી એટલે તે બોલ્યો, “મિત્ર, તું મારો આગલા ભવનો દોસ્ત છે. તું મારી સાથે આવતો હોય તો ચાલ, આપણે એક એક જ ઠેકાણે રહીએ.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હું તારી સાથે આવત તો ખરો, પણ મારી એક બાધા છે તે પૂરી કર્યા વિના મારાથી આ જગા છોડાય એમ નથી.”

યક્ષ બોલ્યો, “એવી તે તારી શી બાધા છે?”

બ્રહ્મદત્તે બનેલી વ્વાત કહ્યા પછી યક્ષ બોલ્યો, “સો રાજકુમારોને પકડી આણુવામા હું તને મદદ કરત; પણ જરૂરના કામને લીધે મારે મારા નિવાસસ્થાન તરફ આજ ને આજ જવું જોઈએ. તોપણ હું તને એક મંત્ર શીખવું છું, તે મંત્રના સામર્થ્યથી ચાહે તે ઠેકાણે વાયુવેગે જઈ શકાશે.”

બ્રહ્મદત્તે તે મંત્ર બરાબર મોઢે કર્યો. પછી યક્ષે તેને આલિંગન દીધું અને તેની વદાય લીધી.

તે દિવસથી ભરતખંડના રાજકુમારોને પકડી આણુવાનો બ્રહ્મદત્તે સપાટો ચલાવ્યો. દિવસમા પાંચદસ રાજકુમારોને તે પકડી આણુતો અને તેમની હથેળીમા કાણું પાડી તેમાં દોરી પરોવી વડવાઇઓ સાથે બાધી દેતો. આ પ્રમાણે એક અઠવાડિયામા જ તેણે સો રાજકુમાર તે વડના ઝાડ નીચે ભેગા કર્યા. છતાં સુતસોમ રાજકુમારને નાનપણમાં તેણે કરેલા ઉપકાર સંભારી પકડી આવ્યો નહિ.

બીજે દિવસે તેણે પકડી આણેલા રાજકુમારોને મારી મહાયજ્ઞ કરવાનો વિચાર કર્યો; એટલે પેલી વટવૃક્ષવાસી દેવતા પર તો મોટું સંકટ આવ્યું. તે મનમાં કહેવા લાગી, “આ ચોરના પગમાં હું વાગ્યુ તારે એ કંઈકે બળાડી ગયો, કંઈકે બાધાઓ રાખવા લાગ્યો એમ મને લાગ્યું હતું. એનો જખમ આપોઆપ રુઝાઈ ગયો. છતાં બીજે એ મારે માટે સો રાજકુમારોને મારી યજ્ઞ કરવાને તૈયાર થયો છે! આ રાજકુમારોની હત્યાનુ પાપ મારા ઉપર પાડવા આવે છે! પણ એને આ કર્મથી નિવૃત્ત કરવાનો મને ઉપાય સૂઝતો.

નથી. હું પ્રગટ થઈ આ વૃક્ષ પર રહેનારી દેવતા છું એમ કહું તોપણ એને મારા પર વિશ્વાસ આવશે નહિ. હવે ઇન્દ્રલોકમા જઈ આ વાત ઇન્દ્રને જણાવું તો તે કદાચ આ ચોરને આ પાપકર્મમાંથી નિવૃત્ત કરી શકશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દેવતા એકદમ ઇન્દ્રલોકમા ગઈ અને ઇન્દ્રને મળીને તેને આ સમાચાર જણાવ્યા. ઇન્દ્રે તેને કહ્યું, “એ ચોરને કૂર કર્મમાંથી નિવૃત્ત કરવાનું સામર્થ્ય મારામા નથી. ઘોર પાપથી તેની જ્ઞાનદૃષ્ટિ એટલી તો મંદ થઈ ગઈ છે કે મને ઓળખવાની શક્તિ તેનામા રહી નથી. આ પાપકર્મમાંથી તેને વાળવાનો એક જ ઉપાય મને સૂઝે છે; તે એ કે સુતસોમ રાજકુમારનો અને તેનો મેળાપ કરાવી આપવો. સુતસોમ પોતાના શીઘ્રતેજથી તેની પાપબુદ્ધિ ખાળી નાખશે અને પુણ્યબુદ્ધિ પ્રકાશિત કરશે.”

ઇન્દ્રનાં આ વચન સાંભળીને દેવતા ને જ ક્ષણે પોતાને સ્થાનકે આવી અને લિશ્તુવેષે બ્રહ્મદત્ત પાસે ગઈ. બ્રહ્મદત્ત પોતાની તલવાર લઈ તેને મારવા ધસ્યો, પરંતુ તેનો કેડો તેનાથી લઈ શકાયો નહિ, ત્યારે તે બોલ્યો, “અરે લિશ્તુ, મારાથા ખીને આમ ભાગે છે શાને? તું જો ખરો સંન્યાસી હોય તો જિંદગીની તને આટલી બધી પરવા ન હોવી જોઈએ!”

લિશ્તુવેષધારિણી દેવતા બોલી, “અરે ચોર, હું તો ન નાસતા સ્થિર જ છું. પણ તારા પેલા પાપકર્મે કરીને તું જ અસ્થિર છે. તું જ અહીંતહીં દોડતો જણાય છે!”

તે લિશ્તુના આ શબ્દો સાંભળી બ્રહ્મદત્ત જરા ખંચાયો અને બોલ્યો, “હું ભલે પાપી હોઉં, તોપણ મારું વચન હું

પાળતો આવ્યો છું. મારી દેવતાની કરેલી માનતા પ્રમાણે આવતી કાલે હું એ રાજકુમારને મારી યજ્ઞ કરનાર છું.”

ભિક્ષુ બોલ્યો, “આ બાબતમાંયે તેં ભુલ્યાઈ કરી છે. દેવતાને પોતાની પ્રિય વસ્તુનો બળિ આપવો એવો રિવાજ છે. પરંતુ તારા માનીતા સુતસોમને ટાળીને બાકીના રાજકુમારોનો તું બળિ આપે છે! આ તારા કૃત્યથી તારી દેવતા કદીયે પ્રસન્ન થવાની નથી.”

આમ બોલીને દેવતા ત્યાં જ અંતર્ધાન થઈ ગઈ.

બ્રહ્મદત્તને તે ભિક્ષુનું કહેવું અરું લાગ્યું. ભિક્ષુવે પોતાની દેવતા જ પ્રગટ થઈ હોવી જોઈએ એમ એને શંકા આવી. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “મેં સુતસોમને મૂકી દીધો એ દીકરું કયું નહિ. દેવતાની તૃપ્તિ કરવા માટે સાચા ભક્તો પોતાના દીકરાનું પણ બળિદાન આપે છે. તો પછી સુતસોમે બાળપણમાં મારા પર થોડાવણો ઉપકાર કર્યો હતો એમ કરીને એનું બળિદાન ન આપું એ મારી દેવતાને પસંદ કેમ પડે?”

તે જ દિવસે સુતસોમને પકડી આણવાનો બ્રહ્મદત્તે વિચાર કર્યો, પણ રાજમહેલમાંથી સુતસોમને પકડી આણાય એમ હતું નહિ. હવે શી યુક્તિ લડાવવી એની ચિંતા કરતો બ્રહ્મદત્ત બેઠો હતો તેવામાં તેનું લક્ષ આકાશમાંના તારા ભણી ગયું. જ્યોતિઃશાસ્ત્રમાં તેની દીકરું પહોંચ્યું હોવાથી આકાશમાંના તારા ભણી જોતા બીજે દિવસે સવારે પુષ્યનક્ષત્રનો યોગ આવવાનો છે એ તેને સમજાયું. પુષ્યનક્ષત્રનો યોગ આવે ત્યારે રાજનક્ષોડ પોતાના તળાવ પર કે નદી પર સ્નાનાર્થે

સુતસોમજાતક

જતા. સુતસોમ તળાવમાં સ્નાન માટે ઊતરે કે તરત જ તેને પકડી આણુવો એવો નિશ્ચય કરી બ્રહ્મદત્ત પો કાટતાં ઇંદ્રપ્રસ્થ નગરની બહાર સુતસોમે પોતાને માટે બાંધેલા તળાવમાં એક કમલિની નીચે ભરાઈ બેઠો.

સુતસોમ યુવરાજ વિદ્યાનો અનન્ય ભક્ત છે એવી કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલા નગરીનો એક બ્રાહ્મણ પ્રાચીન કાળમાં કશ્યપ ખુદ્દે કહેલી ચાર ગાથા (શ્લોક) મોઢે કરી ઇંદ્રપ્રસ્થ નગરમાં આવ્યો. પુષ્યનક્ષત્રના યોગને આગલે દિવસે ઇંદ્રપ્રસ્થ નગરની પાસેના ગામમાં તે આવી પહોંચ્યો. રાત્રિ ઘણી ગયેલી હોવાથી અને થાક લાગેલો હોવાથી તેણે વિચાર કર્યો આજની રાત અહીં જ મુકામ કરી આવતી કાલે સવારે યુવરાજના દર્શને જવું.

સુતસોમ પુષ્યનક્ષત્રના યોગને સમયે સ્નાનાર્થે જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં આ બ્રાહ્મણનો ભેટો થયો. બ્રાહ્મણે હાથ ઊંચા કરી યુવરાજને આશીર્વાદ દીધો. સુતસોમ રથમાંથી નીચે ઊતર્યો અને બ્રાહ્મણ કયાથી અને કેમ આવ્યો છે એની પૂછપરછ કરી.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “મહારાજ, આપ વિદ્યાના અનન્ય ભક્ત છો એવી આપની કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલાથી હું અહીં મુઘી આવતો આવ્યો છું. મેં મારી સાથે સોસો કાર્પાપણની કિંમતના ચાર શ્લોક આણ્યા છે, તે આપ સાંભળી લો અને આપને પસંદ પડે તો મને યોગ્ય પારિતોષિક આપજો.”

સુતસોમ બોલ્યો, “હું હમણાં સ્નાન માટે જાઉં છું. પુષ્યનક્ષત્રનો યોગ હોય ત્યારે સ્નાન કરવું એવો શાસ્ત્રનો

નિયમ છે. તેથી તમે હમણાં હું આવું ત્યાંસુધી હું કહું તે ઠેકાણે વિશ્રાન્તિ લો.”

સુતસોમે પોતાના એક હજુરિયાને બ્રાહ્મણ સાથે મોકલી એક ઉત્તમ મહેલમાં તેની સધળી વ્યવસ્થા કરી.

સુતસોમ પોતાના તળાવને કાંઠે આવી સ્નાનાર્થે તળાવમાં ઊતરે છે કે તરત નરલક્ષકે તેને પકડ્યો. સુતસોમને પીઠ પર નાખી તેના અંગરક્ષકોની પરવા ન કરતાં નરલક્ષક વાયુવેગે જવા લાગ્યો. કેટલેક દૂર ગયા પછી તે સુતસોમને નીચે મૂકી ઊભો રહ્યો ત્યાં નરલક્ષકે સુતસોમની આંખમાંથી આંસુ નીકળતાં જોયાં. તેણે સુતસોમને કહ્યું, “આ તું સુર માણસને ન છાજે એવું કૃત્ય કરે છે. સત્પુરુષો ગમે તેવો પ્રસંગ આવે છતાં શોક કરતા નથી. તને પણ અમે નાનપણમાં ધૈર્યશાળી સમજતા હતા. પણ આ પ્રસંગે તું શોકથી વ્યાકુળ થયેલો દેખાય છે. તારાં સગાંવહાલાંનું અથવા પુત્રપત્નીનું સ્મરણ થવાથી તને દુઃખ થાય છે કે શું?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “હું મારે માટે, મારાં સ્ત્રીપુત્ર માટે કે સગાંવહાલાં માટે શોક કરતો નથી. પણ એક બ્રાહ્મણને તારા શ્લોક સાંભળી લઈશ એવું વચન આપી હું સ્નાન માટે આવ્યો અને મારું વચન પળાયું નહિ એનો મને અત્યંત ખેદ થાય છે. તું જો મને છોડી દે તો બ્રાહ્મણના શ્લોક સાંભળીને અને એને યોગ્ય વિદ્યાર્થિગીરી આપીને હું પાછો આવું.”

નરલક્ષકે બોલ્યો, “આવી વાત પર ભરોસો રાખવા જેટલો હું મૂખ નથી! મૃત્યુના મુખમાંથી છૂટીને સુખરૂપ

પોતાને ઠેકાણે પહોંચેલો માણસ ફરીને રાજપુત્રીથી પોતાના શત્રુને તામે જાય, એ સંભવિત પણ છે ખરું? હે કુરુશ્રેષ્ઠ, તુ મારા હાથમાથી છૂટતાની સાથે તારા અન્તઃપુરમા જઈ નાના પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરવા લાગીશ અને અતિ મધુર તથા પ્રિય જિંદગી અધ્યાનો તને હરખ થશે; અને પછી તું આવવા બેઠો છે મારી પાસે!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “હે નરભક્ષક, અસત્ય લાપણું પાપ વહોરીને જીવવા કરતા હું ઘણી ખુશીથી મરણ સ્વીકારીશ. જે કેવળ પોતાનો જીવ અચાવવા ખાતર જૂઠું બોલે છે તે શત્રુના પંજમાંથી કદાચ અચશે, પણ દુર્ગતિમાંથી કદી છૂટવાનો નથી. હે પુરુષાદ, ચંદ્ર અને સૂર્ય કદાચ પૃથ્વી પર પડશે અને સર્વ નદી કદાચ મૂળ ભણી વહેવા લાગશે, પણ મારા મોંમાંથી અસત્ય કદી નીકળનાર નથી! આટલું છતાં તને જો મારી પતીજ પડતી ન હોય તો આ મારી તલવારના સોગન ખાઈને હું કહું છું કે બ્રાહ્મણના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ હું જલદી તારી પાસે આવીશ. નરભક્ષક મોટી મૂંઝવણમાં પડ્યો. ક્ષત્રિયો એકાએક ખાય નહિ એવા સોગન સુતસોમ ખાય છે, તો તેને છોડી દેવો કે નહિ એનો તેને વિચાર પડ્યો. છેવટે તે એવા નિશ્ચય પર આવ્યો કે સુતસોમ નાસી જાય તો પણ હરકત નહિ, એકવાર એની પરીક્ષા તો લેવી. પછી તેણે સુતસોમને કહ્યું, “ક્ષત્રિયો એકાએક ખાય નહિ એવી જાતના તલવારના સોગન તે ખાધા છે, તેથી તારા પર વિશ્વાસ રાખી હું તને છોડી દઉં છું. બ્રાહ્મણને વિદાય કરીને તું પાછો આવશે જ. તારા વિના મારો યજ્ઞ પૂરો થવાનો નથી એ લક્ષ્મી રાખજે.”

સુતસોમ નરલક્ષકના હાથમાંથી છૂટીને ઠેઠ પોતાના મહેલમાં ગયો. તેને જોઈ સૌ લોકને આનન્દ થયો. રાજ-પુત્ર ભારે ડહાપણથી નરલક્ષકના હાથમાંથી છૂટ્યો એમ સૌ ઠાઈ કહેવા લાગ્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વે પોતાના પરિજનના કહેવા તરફ ઝાઝું લક્ષ ન દેતાં પહેલાં શ્લોક લઈ આવેલા આહ્વાણની તપાસ કરી અને તેને તાપ્પડતોય બોલાવી તેને શ્લોક ગાઈ બતાવવા કહ્યું.

આહ્વાણ બોલ્યો, “મહારાજ, મારા આ શ્લોક કશ્યપ બુદ્ધના મુખમાંથી નીકળેલા છે, તેથી તેનું સાદર શ્રવણ કરો.”

સકિદેવ સુતસોમ સદ્ધિમ્મ હોતિ સમાગમો ।

સા નં સંગતિ પાલેતિ નાસદ્ધિમ્મ વહુ સંગમો ॥

સદ્ધિમરેવ સમાસેઠ સદ્ધિમ્મ કુલ્લેથ સંયવં ।

સતં સદ્ધમ્મમઞ્જાય સેય્યો હોતિ ન પાપિયો ॥

જીરન્તિ વે રાજરથા સુચિત્તા અથો સરીરંડપિ જરં ઉપેતિ ।

સતં ચ ધમ્મો ન જર ઉપેતિ સન્તો હવે સદ્ધિમ્મ પવેદયંતિ ॥

નમ ચ દૂરે પઠ્ઠી ચ દૂરે પારં સમુદ્દસ્સ તદાહુ દૂરે ।

તતો હવે દૂરતરં વદન્તિ સતં ચ ધમ્મો અસતં ચ રાજાડતિ ॥

ભાવાર્થ:— ૧. એકવાર જ સજ્જનનો સંગ થાય તોય તે માણસને તારીને પાર ઉતારે છે. દુર્જનનો સમાગમ હમેશનો હોય તોપણ તે નકામો છે.

૨ જે હમેશાં સાધુજનના સંગમાં રહે છે અને પ્રેમથી તેમની મૈત્રી કરી તેમનો ધર્મ સ્પષ્ટ જાણી લે છે તે માણસ સુખ પામે છે અને તેનું દુઃખ નાશ પામે છે.

૩. રાજાના ચિત્રવિચિત્ર રથો જીર્ણ થાય છે, માણસના શરીર સહેજમાં વૃદ્ધ બને છે, પણ સજ્જનોનો ધર્મ જ્ઞાનો યતો નથી એમ સજ્જન હમેશાં કહે છે.

૪. આકાશથી પૃથ્વી દૂર છે, અને સાગરનો કિનારો તો તેથી ચે દૂર છે; હે રાજા ! સજ્જનનો ધર્મ અસદ્ધર્મથી એથી પણ ધણો દૂર છે.

આ બ્રાહ્મણનો શ્લોક સાલળીને બોધિસત્ત્વ બહુ સંતોષ પામ્યો અને તેણે બ્રાહ્મણને એકદમ ચાર હજાર કાર્પાપણ બક્ષિસ આપ્યા. આ ખખર કૌરવ્ય રાજાને મળી ત્યારે તે બોધિસત્ત્વ પર ખૂબ જ ગુસ્સે થયો અને બોલ્યો, “અરે સુતસોમ ! શ્લોક દીઠ પાત્ર, પચાસ કે સો કાર્પાપણ આપ્યા એટલે હદ આવી. તેં એકદમ એક શ્લોકના એક હજાર કાર્પાપણ આપ્યા એ શુ કહેવાય ?”

સુતસોમ બોલ્યો, “મહારાજ ! વિદ્યાની અભિવૃદ્ધિ થાય એ જ મારો હેતુ છે. સાધુસન્તના બોધવચન સાલળતા હું કદી ચે ધરાતો નથી. મારા દાસ પાસેથી પણ હિતોપદેશ સાલળવાને હું તૈયાર રહું છું, તો આટલે દૂરથી મુદ્દામ આવેલા બ્રાહ્મણને હું વિમુખ કેમ કાઢું ? મેં તેનો ઉપદેશ સાલળી લીધો એટલે તેની યોગ્ય વિદાયગિરી કરવી ઘટે. આપ કહો છો તેમ પાત્ર, પચાસ કે સો કાર્પાપણ આપુ તો તે એના વાટખરચ માટે પણ પૂરતા ન થાય. હવે પૈસાનો દુરુપયોગ કરવા માટે આપને મારા પર ગુસ્સે થવાનું કારણ નથી. હવે પછી મારે હાથે આવો અપવ્યય થવાનો નથી. મેં નરભક્ષકને આપેલા વચન પ્રમાણે હું તેની પાસે જાઉં છું. ત્યાંથી શુવતા આવવાની આશા જ નથી.”

કૌરવ્ય રાજા ચક્રિત થઈ બોલ્યો. “આ તું ગમે તેમ શું બોલે છે ? એકવાર તું એ દુષ્ટના હાથમાંથી છૂટી આવ્યો અને ફરી તેના મોમા જઈ પડે છે, એ કેવું ?”

બોધિસત્ત્વે જવાળ આપ્યો, “ મહારાજ, એ ભલે અત્યંત ક્રૂર હોય તોપણ એણે મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. બ્રાહ્મણના ઋણમાંથી મુક્ત થવાની એણે મને તક આપી એ તેનો ઉપકાર હું કેમ ભૂલું ? તેનો હું વિશ્વાસઘાત કરું તો મારા જેવો નીચ અને કૃતઘ્ની કોણ ? ”

સુતસોમ આગ્રહ કરીને પોતાના પિતાની આજ્ઞા લઈ નરભક્ષક બ્રહ્મદત્તની તપાસ કરતો તે જે ઠેકાણે રહેતો હતો તે વડના ઝાડ નીચે ગયો. બ્રહ્મદત્ત મોટો વિશાળ હોમકુંડ સળગાવી મહાનરયણની તૈયારી કરવામા રોકાયો હતો. સુતસોમને જોઈ તેને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. એકીટસે તેની સામે જોઈ રહ્યો.

સુતસોમે પાસે જઈ તેને કહ્યું, “ હે નરભક્ષક ! હું બ્રાહ્મણને આપેલું વચન પાળીને આવ્યો છું. હવે તું મને મારી યજ્ઞ કર અથવા મારું માસ ખા. તને ગમે તે કર ! ”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “ હોમકુંડ હમણા જ સળગાવ્યો છે, અને તું કેઈ ભાગી જવાનો નથી; પરંતુ તેં બ્રાહ્મણ પાસે જે શ્લોક સાંભળ્યા તે સાંભળવાની મારી ઘણી ઇચ્છા છે, માટે તારી તે બહુમૂલી ગાથાઓ (શ્લોકો) મને ગાઈ બતાવ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ જિહ્વાલપટ થઈ તેં તારું રાન્ય ગુમાવ્યું છે ! પછી તારે આ ધાર્મિક ગાથાઓનો ઉપયોગ શો ? અત્યંત ક્રૂર કર્મો કરનાર અને લોહીથી ખરડાયેલા હાથવાળા તારા જેવા અધાર્મિક મનુષ્યને સત્ય ક્યાથી જડે ? અને જેની પાસે સત્ય નથી તેને વળી સુભાષિતની ઇચ્છા કેવી ? ”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હું નરમાંસ ખાઉ છું એ જ એક મારો મોટો ગુનો છે અને તેથી જ તું મને અધાર્મિક કહે છે. પરંતુ હું તને પૂછું છું કે મૃગયા રમવા જઈ ગરીબ ખિયારા પશુઓને મારીને ખાવા અને માણસોને મારીને ખાવા એમાં ભેદ શો?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “બ્રહ્મદત્ત, પાંચ નખવાળા પાંચ જ પ્રાણી ક્ષત્રિયે લક્ષણ કરવા એવી શાસ્ત્રની અનુમ્તા છે; પણ તારું આ કર્મ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોવાથી તું અધાર્મિક હરે છે.”

બ્રહ્મદત્તે આ સંવાદ એટલેથી જ છોટી દીધો, કારણ પોતાનો ગુનો કબૂલ કરવાની તેનામા હિંમત ન હતી. તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું, “હું અધાર્મિક છું કે ધાર્મિક છું એ વિષે મારે વાદ નથી કરવો. પણ તું પાછો કેમ આવ્યો એ મને કહે. મને લાગે છે કે તું ક્ષત્રિયનીતિ ભૂલી ગયો; નહિ તો શત્રુના હાથમાંથી જેમ તેમ કરીને છૂટ્યા પછી ફરી રાજપ્રુશીથી તું મારી પાસે આવ્યો ન હોત!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “રાજનીતિ કરતાં સત્ય શ્રેષ્ઠ છે. સત્ય જેવી ખીજ નીતિ આ જગતમા નથી. તે સત્યનો ભંગ ન થાય માટે હું રાજપ્રુશીથી આ ઠેકાણે આવ્યો છું.”

બ્રહ્મદત્ત કહે, “રાજમહેલમા ખટરસ અન્નનું ભોજન કરવાનું અને શ્રંગારરસનુ આકંઠ પોત કરવાનુ મળે છે, તે છોટી સત્યનુ પૂંછડું પંકડી બેસવું એ કેવળ મૂર્ખતા છે!”

બોધિસત્ત્વ કહે, “આ જગતમા સત્ય જેવો ખીન્ને મધુર રસ નથી. સત્ય રસનો જેણે આસ્વાદ લીધો છે, તે જ સાધુસત્ત સંસાર સમુદ્ર તરી જવાને સમર્થ થાય છે.”

અભદ્દત્ત બોલ્યો, “ પરંતુ હવિતભય સૌથી મોટા છે ને! પોતાના હવનું રક્ષણ કરવાને જૂઠું બોલવું એવું રાજનીતિનું વચન છે. છતાં તું તારી જિંદગી વિષે સાવ બેદિકર દેખાય છે એનું કારણ શું? ”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “ મેં આજ મુઘીમાં અનેક સોડો પર ઉપકાર કર્યો છે, અનેક શુભ કર્મો કર્યા છે, માયાપત્ની સેવા કરી છે, આત્મજનોને મદદ કરી છે, ટૂંકામાં કહું તો એક ગૃહસ્થનાં જે કર્તવ્ય છે તેમાં મેં ચૂક પડવા દીધી નથી. એટલે હવે મને પશ્ચાત્તાપ થવાનું કશું કારણ રહ્યું નથી, બેશક મરણ ભયથી હું મુક્ત છું એમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી.”

અભદ્દત્તને બોધિસત્ત્વના વચનથી ખૂબ સંતોષ થયો. આવા મહાન પુરુષને મારી યજ્ઞ કરવો એ ભરતખંડને ધણી જ મોટી હાનિ કરવા બરાબર છે એવી એની પાકી ખાતરી થઈ. તે બોલ્યો, “ તારા જેવા સત્યપુરુષને મારી યજ્ઞ કરવા કરતાં હળાહળ વિષ ખાધને મરી જવું એ જ બહેતર! પણ તારી ગાથા તો મને કહે. હું અનધિકારી હઈશ તોપણ તારા જેવા સાધુપુરુષ પાસેથી તે સાલળીશ એટલે એનો અર્થ મને સમજશે.”

તેનો આગ્રહ જોઈ આભણ પાસેથી સાંલજેલી ચારે ગાથાઓ સુતસોમે તેને ગાઈ બતાવી; એટલે તે બોધિસત્ત્વને કહેવા લાગ્યો, “ હે નરશ્રેષ્ઠ! આ તારી અર્થપૂર્ણ સુંદર ગાથાઓ સાલળી મને બહુ આનન્દ થયો છે. આ ચાર ગાથા બદલ, હું ધણી સંતોષથી તને ચાર વર આપું છું.”

બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “હે બ્રહ્મદત્ત! પોતાનું હિતાહિત ન જાણતાં કેવળ જિહ્વાલૌલ્યથી તું કુકર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થયો હતો. તારામાં વર દેવાનું સામર્થ્ય ક્યાથી હોય? ધાર કે મેં તારી પાસે વર માગ્યો અને તે તારા સ્વભાવ પ્રમાણે નહિ આપું એમ કહ્યું તો પછી એવે વખતે ટંટા સિવાય બીજું શું પરિણામ આવે? અને ક્યો શાણો પુરુષ તારા જેવા માણસ સાથે જાણીબૂઝીને ટંટા બોલો કરે?”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હે કુરુશ્રેષ્ઠ! શંકા સાવ છોડી દે. મારા વચનનો ભંગ હું કદીયે કરનાર નથી. પ્રાણ જતાયે તારા માગેલા વર આપ્યા સિવાય હું નહિ રહું.”

આ પ્રમાણે બ્રહ્મદત્તે વર માગવાનો ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો ત્યારે બોધિસત્ત્વે તેને કહ્યું, “હીક છે; પહેલો વર હું એ માગું છું કે તને સો વર્ષ સુધી નીરોગી અને સુખી જોવાને હું સમર્થ થાઉં.”

આ સાંભળીને બ્રહ્મદત્તને ખૂબ આનંદ થયો. આ અલૌકિક પુરુષ વર માગે છે તેમા પણ બીજાના જ કલ્યાણ ભણી અધિક લક્ષ રાખે છે, એ જોઈને તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું, “આ વર મેં તને આપ્યો છે. હવે બીજો માગ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “આ જે રાજકુમાર તેં પકડી આપ્યા છે તેમને જીવિત દાન આપ, એ હું બીજો વર માગું છું.”

બ્રહ્મદત્તે એ વર પણ ધણા સન્તોષથી આપ્યો. પછી બોધિસત્ત્વે એ સૌ રાજકુમારોને મુક્ત કરી પોતપોતાની રાજધાનીમાં પહોંચાડવા એવો ત્રીજો વર માગ્યો,

અહ્મદત્તે ધણા આનંદથી તે વર પણ આપ્યો અને બોધિસત્ત્વને ચોથો વર માગવા કહ્યું.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જે કૃત્યથી તારા રાષ્ટ્રને ઉપદ્રવ થયો અને ઇતર રાષ્ટ્રના લોકોને પણ જેનાથી અત્યંત સંતાપ થયો તે નરમાંસલક્ષણનું કર્મ તારે છોડી દેવું એ હું ચોથો વર માગું છું.”

અહ્મદત્ત બોલ્યો, “આને બદલે તું ખીજો કોઈ પણ વર માગ. જે નરમાંસને માટે મેં રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, તે ખાવાનું છોડવું મારાથી શી રીતે જની શકે?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મેં તને પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે તું વર આપવાની લાંજગડમા પડીશ નહિ. કારણ હું વર માગીશ તે તારાથી અપાશે નહિ, અને તેથી વિનાકારણ માત્ર ટૂંટો બિભો થશે.”

બોધિસત્ત્વના આ વચન સાંભળીને અહ્મદત્ત શરમાયો અને બોલ્યો, “મનુષ્યમાંસ જેટલી મને ખીજી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રિય નથી. છતાં મારે મનુષ્યમાંસલક્ષણ છોડવું એવી જ જે તારી હઠ હોય તો તે વર પણ હું તને આપુ છું.”

બોધિસત્ત્વે પોતે જઈ વડવાઈઓને બાંધેલા રાજકુમારોને કહ્યું, “હું તમને છોડવવા માટે અહીં આવ્યો છું. પણ તમને છોડી દેતા પહેલાં તમારે કલ્માષપાદે* અમને ત્રાસ આપ્યો, અમારી હથેળીઓ વીંધી એમાં કાણાં પાડી અમને અહીં બાંધી મૂક્યા એમ કરીને એના પર વેર વાળવાનો વિચાર મનમા આણવો ન જોઈએ. એનો કોઈ પ્રકારે

*અહ્મદત્તના પગમાં ખેરનું ફૂંડું વાગી જખમ થવાથી સુતસોમે અહીં તેને કલ્માષપાદ કહ્યો હશે.

અદલો લઈશું નહિ એવી જો તમે પ્રતિજ્ઞા કરતા હો તો હું તમને છોડી દઉં.”

રાજકુમારોએ અહ્મદત્ત પર વેર વાળાશું નહિ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી, એટલું જ નહિ પણ અમે તેના પર પોતાનાં માળાપના જેટલો જ પ્રેમ રાખીશું એવું વચન આપ્યું. પછી બોધિસત્ત્વે એ સૌને છૂટા કરીને પોતપોતાને ઠેકાણે મોકલ્યા અને પોતે કલ્માપપાદને લઈને વારાણસી નગરીમાં ગયો. ત્યાં કલ્માપપાદનો તરુણ પુત્ર સેનાપતિ કાલહસ્તીની મદદથી રાજ્ય કરતો હતો. તે જાનેને બોધિસત્ત્વે શિખામણના બે બોલ કહીને કલ્માપપાદનું પાલન કરવાને એમનાં મન મનાવ્યા.

અહ્મદત્તે નરમાસ તજ દીધું છે અને હવેથી સદ્ધર્મથી ચાલવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો છે વગેરે સમાચાર સાંભળી તેના પુત્રને અને સેનાપતિને ખૂબ સન્તોષ થયો. તેમણે અહ્મદત્તને રાજમહેલમાં આણ્યો અને સૌ નાગરિકો સમક્ષ બોધિસત્ત્વનું ભારે સન્માન કર્યું. બોધિસત્ત્વ એક મહિનો વારાણસીમાં રહ્યો અને અહ્મદત્ત પાપકર્મથી પૂર્ણપણે નિવૃત્ત થયો છે એવી ખાતરી થયા પછી પોતાને દેશ પાછો ગયો.

બોધિસત્ત્વે પોતાના સત્યાચરણના બળે કરીને કલ્માપપાદનું દમન કરી તેને સન્માર્ગે ચડાવ્યો, એ વાત આખા ભરતખંડમાં ફેલાઈ. બોધિસત્ત્વ ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં આવ્યો ત્યાં કૌરવ્ય રાજ્યે અને સૌ નાગરિકોએ સાત દિવસ સુધી ઉત્સવ કરી તેનું ભારે સન્માન કર્યું. દૂરદૂરના દેશોમાંથી શ્રુતસોમ રાજકુમારને મળવાને અનેક ભાવિક લોક આવવા લાગ્યા.

અહમ્મતે જે વડના ઝાડ તળે વાસ કર્યો હતો ત્યાં
આગળ બોધિસત્ત્વે એક નાનકડું શહેર વસાવ્યું. કલ્માપપાદનું
ત્યાં દમન કરવામાં આવ્યું હતું એટલે લોકો તે શહેરને
કલ્માપદમ્ય કહેવા લાગ્યા.

આ જ-મે બોધિસત્ત્વે પોતાનું વચન પાળીને સત્ય
પારમિતાને અભ્યાસ કર્યો.

પુદ્ગલચરિત્ર

ભાગ બીજો

જન્મ અને બાળપણ

[નિદાનકથા—ભતક અટ્ટકથા]

દી પંકર બુદ્ધ પછી લિન્ન લિન્ન કલ્પોમાં કૌંડિન્યાદિક તેવીસ બુદ્ધ થયા. એ સઘળાની કારકીર્દીમા આપણે બોધિસત્ત્વ દસ પારમિતાઓમાથી કોઈ એક પારમિતા પૂર્ણ કરવામાં રોકાયો હતો. આ પારમિતા પૂર્ણ કરવા માટે બોધિસત્ત્વે અનેક જન્મ ધારણ કર્યા અને તે પૂર્ણ થયા પછી છેવટને જન્મે તે તુષિત નામના દેવલોકમાં જન્મ્યો.

આ વેળાએ ભૂતળ પર બુદ્ધ ઉત્પન્ન થવો જોઈ એ એવી સર્વ દેવાને તાલાવેલી લાગી રહી હતી. અનેક ચક્રવાલમાથી દેવો એકંદા થયા અને બોધિસત્ત્વને મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાનો ખૂબ આગ્રહ કર્યો. તેમણે કહ્યું, “હે મિત્ર તે જે આજ સુધી દસ દસ પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો, એ પારમિતાને તે જે પૂર્ણતાએ પહોંચાડી, તે જગતમા અદ્ભુત સંપત્તિ મેળવવાની ઇચ્છાથી નહિ; ઇન્દ્રપદ કે બ્રહ્મપદ

મેળવવાની લાલસાથી નહિ, પણ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લઈને શુદ્ધપદ પ્રાપ્ત કરવું અને તે દ્વારા દેવમનુષ્યનો ઉદ્ધાર કરવો એ હેતુથી અનેક જન્મ લઈને તે' દસે પારમિતામાં પારંગતતા સંપાદન કરી છે. હવે શુદ્ધ થવાનો સમય નજીક આવ્યો છે, માટે નન્દનવનનાં મુખમાં ન રમતાં મનુષ્યલોકનાં દુઃખ ભોગવવાને તૈયાર થા' "

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, " મિત્રો, મેં આજ સુધીમાં સઘળી પ્રાણીયોનીમાં જન્મ લઈ અનેક દુઃખ સહન કર્યાં છે. લોકોદ્ધાર માટે દુઃખ સહન કરવામાં મને જેટલો આનન્દ આવે છે તેટલો તો આ તુષિતભવનના નન્દનવનમાં પણ મળતો નથી ! પરંતુ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેતા પહેલાં મારે ટેટલીક વાતોનો વિચાર કરવો જોઈએ. મારો શો નિશ્ચય થાય છે તે હું થોડા જ વખતમાં તમને જણાવીશ."

સૌ દેવો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા પછી બોધિસત્ત્વ તુષિતભવનના નન્દનવનમાં એકાન્ત સ્થળે એસી વિચારમાં મગ્ન થઈ ગયો. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, "મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાને માટે અત્યારનો વખત યોગ્ય જણાય છે. જે વખતે મનુષ્યનુ આયુષ્ય હજારો વર્ષનું હોય છે તે વખતે તેને જન્મજરાદિ દુઃખોનું પૂરું ભાન નથી હોતું; પણ હવે મનુષ્યના આયુષ્યની અવધ સો વર્ષની છે, તેથી સદ્ધર્મપ્રસાર માટે આ જ સમય મને યોગ્ય લાગે છે; પણ આ વિશાળ અવનીતલ ઉપર કયા ખંડમાં જન્મ લેવો ? વિચાર કર્યા પછી અતે મને લાગે છે કે ભરતખંડ જ શુદ્ધાત્પત્તિને માટે યોગ્ય સ્થાન છે. આ ભરતખંડમાં વિન્ધ્ય અને હિમાલય એ વૃત્તિની વચ્ચેના પ્રદેશમાં — મધ્યદેશમાં પ્રાચીન, કાળમાં

મોટા સાધુસન્ત ઉત્પન્ન થયા છે; પણ આ દેશમાયે સદ્ધર્મનો પ્રસાર કરવા સારુ મારે ઉત્તમ કુળમાં જ જન્મ લેવો જોઈએ. આ હિમાલયની તળેટીમાં રહેનાર શાક્યરાજા બહુ સ્વાભિમાની છે. પ્રસિદ્ધ ધક્વાકુ રાજા એમના પૂર્વજ હોવાથી જગતમાં એમના કુળની ભારે પ્રતિષ્ઠા છે. તેથી આ જ કુળમાં છેવટનો જન્મ લેવો મારે માટે યોગ્ય છે. હવે કંઈ માને પેટે જન્મ લેવો એ દરાવવાની પંચાત રહી નથી. શુદ્ધોદન રાજાની સાધ્વી સ્ત્રી મારી માતા થવાને યોગ્ય છે. માટે દેવોએ કરેલી વિનંતિને માન આપવામાં મારે હવે ઢીલ કરવાનું કારણ રહ્યું નથી.”

બોધિસત્ત્વે શાક્ય કુળમાં શુદ્ધોદન રાજાની પત્નીને પેટે જન્મ લેવાનો પોતાનો નિશ્ચય દેવાને જણાવ્યો. જે દેવોની આયુષ્યમર્યાદા પૂરી થઈ હતી તેમણે પણ બુદ્ધના શિષ્ય થવાની સધિ જવા ન દેવી એવા વિચારથી મધ્યદેશમાં જન્મ લેવાનો નિર્ધાર કર્યો.

આષાઢી પૂર્ણિમા પહેલા સાત દિવસ પર કપિલવસ્તુ નગરમાં એક મોટા ઉત્સવ શરૂ થતો. તે ઉત્સવ સાત દિવસ ચાલી પૂર્ણિમાને દિવસે સમાપ્ત થતો. માયાદેવી સાત દિવસ સુધી ચન્દનપુષ્પથી શરીર શણગારી અતિ આનન્દથી ઉત્સવમાં ભાગ લેતી; પણ પોતાના નિયમને અનુસરીને તેણે દારૂને કદીયે સ્પર્શ કર્યો ન હતો. બીજા ક્ષત્રિય સ્ત્રીપુરુષો એ કાળના રિવાજ મુજબ એ ઉત્સવમાં મદ્યપાન કરતા, પણ માયાદેવી સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી અલિપ્ત રહેતી.

એક વરસ પૂર્ણિમાને દિવસે માયાદેવીએ આધળાં પાંગળાં વગેરે અનાથ માણસોને અને શ્રમણ-બ્રાહ્મણોને

પુષ્કળ દાન દીધાં અને રાત્રે ઘણો વખત ધર્મશ્રવણમાં ગાળી સૂઈ ગઈ.

એ રાત્રે તેણે નીચે પ્રમાણેનું એક સ્વપ્ન જોયું :

ચારે દિશાના રક્ષક દેવો તેને જાંચકાને હિમાલય પર લઈ ગયા અને ત્યાં રમણીય જગામા એક લવ્ય શાલવૃક્ષની નીચે સૂકી દીધી. પછી એ ચારે દેવોની સ્ત્રીઓએ આવીને માયાદેવીને દિવ્ય ગન્ધોદકથી સ્નાન કરાવ્યું અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારથી તેને શણગારી એક કનકવિમાનમા ઉત્તમ પલંગ પર પૂર્વમા માથું કરીને સુવાડી. પછી એક ઘોળા હાથી પાસેના સુવર્ણપર્વત પરથી નીચે ઊતરી માયાદેવી સૂતી હતી તે જગાએ આવ્યો અને પોતાની રૂપેરી રંગતી સૂંઢમાં એક શ્વેત કમળ ધાલી તેણે માયાદેવીની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અને માયાદેવીની જમણી કૂખમા થઈને ધીરે રહીને તેના પેટમા પેઠા.

ખીજે દિવસે સવારે માયાદેવીએ પ્રપ્રુહિત વદને પોતાનું સ્વપ્ન શુદ્ધોદન રાજને જણાવ્યું. રાજએ પોતાના રાજ્યના મુખ્ય બ્રાહ્મણોને બોલાવી સભામા તેમને આ સ્વપ્નનો અર્થ પૂછ્યો.

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “મહારાજ, આ સ્વપ્ન અત્યંત શુભમ્ભૂત છે. રાણીને પેટે એક મહાન સત્પુરુષ જનમવાનો છે. એ જો ગૃહસ્થાશ્રમમા રહેશે તો ચક્રવર્તી રાજ થશે; સંન્યાસી થશે તો બુદ્ધ થઈને જગતનું અજ્ઞાન દૂર કરશે.”

રાજએ બ્રાહ્મણનુ કહેવું સાલળી સન્તુષ્ટ થિતે તેમનું ભારે સન્માન કર્યું અને તે દિવસથી પોતાની પત્નીની તે વિશેષ સંભાળ લેવા લાગ્યો.

માયાદેવીની ઇચ્છાઓ કંઈ વિશેષ નહોતી. પ્રાણી-
માત્રને માટે તેના અન્તઃકરણમા પહેલેથી જ દયા ભરેલી હતી.
બોધિસત્ત્વ ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી તો એ દયા વૃદ્ધિ જ
પામતી ગઈ. માયાદેવીના મનમાથી વિષયવાસના નિર્મૂળ
થઈ ગઈ. શુદ્ધોદન રાજા પર તેને ઘણો જ પ્રેમ હતો, અને
તે આ સ્થિતિમાં ખૂબ વધ્યો. પરન્તુ પહેલા એ પ્રેમમાં
વિષયવાસના ભળેલી હતી તે આ અભિનવ પ્રેમમાં રહી નહિ.
આ પ્રમાણે માયાદેવીને નવ માસ પૂરા થયા.

એક દિવસ માયાદેવીએ શુદ્ધોદન રાજાને કહ્યું,
“મહારાજ મને પિયર જવાનું મન થયું છે. માટે મને
તાકીદે મારી માને ઘેર મોકલવાની વ્યવસ્થા કરો.”

શુદ્ધોદન રાજાએ આ નવ મહિનામા પોતાની સ્ત્રીનું
મન કદી પણ દુભવ્યું નહોતું. તેના કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને
તે નિરંતર તત્પર રહેતો. તેણે તાબડતોળ એક હજાર
માણસનું લશ્કર સાથે આપીને દેવદહ શહેરમાં માયાદેવીનો
પિતા રહેતો હતો ત્યાં એને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી.
કપિલવસ્તુથી માંડીને દેવદહ સુધીનો આખો રસ્તો સાફસુક
કરાવીને માયાદેવીને એક સુંદર પાલખીમાં બેસાડી રવાના
કરવામા આવી.

કપિલવસ્તુ અને દેવદહ એ બે શહેરની વચ્ચે હાંપિની
નામનું એક સુંદર ઉદ્યાન હતું. કપિલવસ્તુના શાક્ય અને
દેવદહના કોલિય એમણે પોતાની સરહદ પર અનેના વિહાર
માટે આ ઉદ્યાન તૈયાર કર્યું હતું. માયાદેવી કપિલવસ્તુથી
નીકળી આ ઉદ્યાન પાસે આવી ત્યાં તેને ઉદ્યાનમા થોડો
વખત વિસામો લેવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ આવી. તેના

હુકમ પ્રમાણે તેની પાલખી ઉદ્યાનમાં લઈ જવામાં આવી. તે નીચે ઊતરી અને આમતેમ ફરવા લાગી. એ ઉદ્યાનમાં એક અત્યંત સુંદર શાલવૃક્ષ તે વખતે નીચેથી ઉપર સુધી એકસરખું ફૂલથી છવાઈ ગયેલું હતું. માયાદેવી એ વૃક્ષ તળે જઈને ઊભી રહી ત્યાં જ એક ડાળી વાંકી વળીને તેના હાથમાં આવી. એટલામાં તેને ગર્ભવેદના થવા લાગી તેના દાસીમંડળે ચારે બાજુ પડદો બાધી માયાદેવીને અંદર રાખી. ત્યાં જ આપણા બોધિસત્ત્વનો જન્મ થયો.

તે ઘડીએ બ્રહ્મલોકમાંથી ચાર બ્રહ્મદેવ+ ત્યાં આવ્યા અને માયાદેવીને કહેવા લાગ્યા, “દેવિ, તારો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. આવા પુત્રને જન્મ આપ્યાનો તને ભારે આનંદ થવો જોઈએ.”

બોધિસત્ત્વ ઇતર પ્રાણીઓ પ્રમાણે ગર્ભમળથી ખરડાયેલો જન્મ્યો નહોતો. રેશમી વસ્ત્ર પર મૂકેલા ઊંચા પાણીદાર મોતી જેવો તે નિર્મળ હતો. છતાં પણ તેનું સન્માન કરવા સારુ આકાશમાંથી બે ઉદકધારાઓ નીચે આવી અને તેમણે બોધિસત્ત્વ અને માયાદેવીનાં શરીર પખાળી નાખ્યાં.

સુદ્ધનો જન્મ થતા વાર જ્યાં ત્યાં આનંદ આનંદ વરતી રહ્યો. મૃંગાઓને વાચા ફૂટી; આધળા દિવ્ય રૂપ સુદ્ધા દેખવા લાગ્યા; પાંગળા સડસડાટ ચાલવા લાગ્યા; વાયુ મજબૂત વાવા લાગ્યો; સમુદ્રનું પાણી પણ મીઠું થઈ ગયું; વ્યાઘ્રાદિ હિંસ્ર પશુઓએ પોતાની કૂરતા તજી દીધી; એ રીતે બીજા પણ પુષ્કળ ચમત્કાર થયા!

+ બ્રહ્મલોકમાં અસંખ્ય બ્રહ્મદેવ છે એવી કલ્પના હતી.

શુદ્ધોદન રાજાને પુત્રજન્મની ખબર મળતા વેંત તેણે મોટા દાઢમાઠથી માયાદેવીને પુત્ર સહિત કપિલવસ્તુમા આણી.

તે વેળા કપિલવસ્તુની પાસેના અરણ્યમા અસિત-દેવલ નામનો ઋષિ રહેતો હતો. તેણે જોયું કે અન્તરિક્ષમા દેવો ધજાપતાકા વગેરે બાધી મોટો ઉત્સવ કરે છે. તેણે દેવોને કહ્યું, “હે દેવો, આજ તમે આવડો મોટો ઉત્સવ કરો છો એનું કારણ શું? અમુરો ખરાજય પામ્યા અને તમારો વિજય થયો તે વેળા પણ તમે આવો ઉત્સવ તો નહોતો કર્યો!”

દેવોએ કહ્યું, “તું આટલો નજીક છે છતાં શુદ્ધોદન રાજાને પુત્ર થયો છે એની શું તને ખબર નથી પડી? શુદ્ધોદનનો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર કરનાર બુદ્ધ થવાનો છે અને તેથી જ આજ અમે અતિ આનંદથી ઉત્સવ કરીએ છીએ!”

દેવોના આ વચન સાલળી અસિત ઋષિ અન્તરિક્ષમાથી શુદ્ધોદન રાજાના મહેલમા ઊતર્યો અને ત્યાં ભેગા થયેલા શાક્યોને કહેવા લાગ્યો, “શુદ્ધોદન રાજાના પુત્રને જોવાની મારી ધન્ય છે.”

અસિતે સર્વલક્ષણસંપન્ન એવા આ બાળકને જોયો ત્યારે તેની આખમાથી એકસરખી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. તે જોઈને શાક્ય લોકો અચ્ચો પામ્યા. તેઓ બોલ્યા, “હે ઋષિશ્રેષ્ઠ, આ અમારા રાજાના પુત્રને જોતા તપસ્યાથી તેજસ્વી થયેલા તમારાં ચક્ષુમા આમુ કેમ આવ્યા? અમારા રાજપુત્રને કશો ભો તો નથી ને?”

અસિતે કહ્યું, “હે શાક્ય, તમારા કુળમા આ રત્ન જન્મ્યા માટે તમે હરખે લરાઓ. એના અંગ પરનાં

લક્ષણ પરથી એ શુદ્ધ થઈને અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર છે, એમ સ્પષ્ટ દીસે છે. પણ મારી આવરદા હવે બહુ થોડી છે. એના અમૃતતુલ્ય ધર્મનું શ્રવણ કરવાને હું જીવવાનો નથી એનું મને ધણું દુઃખ થાય છે, અને તેથી જ મારો શોક હું રોકી શક્યો નહિ, અને મારી આંખમાંથી આસુ નીકળ્યાં ! તમારા-માંથી જે કોઈ એનો ધર્મ સાંભળવાને જીવશે તે ધન્ય થશે.”

એટલું બોલી બોધિસત્ત્વને નમસ્કાર કરીને અસિત ઋષિ પોતાને આશ્રમે ગયા.

તે વખતે શુદ્ધોદન રાજાના દરબારમાં રામ, ધ્વજ, લક્ષ્મણ, મંત્રી, કૌંડિન્ય, ભોજ, સુયામ અને સુદત્ત એ નામના પડંગવેદધારી આઠ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતા. તેમને બોલાવીને રાજાએ રિવાજ પ્રમાણે પોતાના પુત્રના જન્મભક્ષર કરવાનું કહ્યું. આઠમાંથી સાત બ્રાહ્મણોએ બે આંગળી આગળ ધરી દ્વિધા લવિષ્ય કથન કર્યું. તેઓ બોલ્યા મહારાજ આ છોકરો ગૃહસ્થાશ્રમમા રહેશે તો ચક્રવર્તી થશે; સંન્યાસી થશે તો સમ્યક્ સંયુક્ત થઈને જગતનો ઉદ્ધાર કરશે.”

પણ કૌંડિન્ય બ્રાહ્મણ એક જ આગળી આગળ ધરીને બોલ્યો, “મહારાજ, આ છોકરો જરૂર શુદ્ધ થવાનો છે.”

નામકરણને દિવસે, શુદ્ધોદને પુત્રલાભથી પોતાના મનોરથ પૂરા થયા એ ઉપરથી પુત્રનું નામ સિદ્ધાર્થ પાડ્યું.

સિદ્ધાર્થ સાત દિવસનો થયો એટલામાં જ માયાદેવીનો પરલોકવાસ થયો ! એટલે તેનો સઘળો ભાર તેની સાવકી માતા અને માસી મહાપ્રજાપતી ગૌતમી પર પડ્યો. ગૌતમીએ સિદ્ધાર્થને પેટના દીકરાથી પણ અધિક લાડ લડાવ્યાં. સિદ્ધાર્થ તેને પ્રાણીયે અદકો વહાલો ધર્મ પડ્યો.

કપિલવસ્તુમાં પ્રતિવર્ષ વસ્રમંગલ (ખેતર ખેડવાનો ઉત્સવ) થતો હતો. તે દિવસે શાક્યરાજા પોતે ખેતર ખેડતો. શુદ્ધોદન રાજા સિદ્ધાર્થને સાથે લઈને મોટી ધામધૂમથી ઉત્સવને દિવસે ખેતરમાં ગયો. સિદ્ધાર્થને એક જાંબુડાના ઝાડ તળે ખેસાડીને અને તેની રક્ષા માટે દાઈઓને રાખીને શુદ્ધોદન પોતાની પ્રજાની સાથે ખેતર ખેડવાના કામમાં પડેલા. અહીંયાં પેલી દાઈઓ સિદ્ધાર્થને મુન્દર બિછાના પર સુવાડીને ઉત્સવ જેવા માટે ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે ગઈ. ઉત્સવની જગાએ સંખ્યાબંધ ફેરીવાળા પોતાનો માલ લઈને વેચવા માટે ફરતા હતા. કેટલાક દુકાનદારોએ તંબુ તાણીને એટલા વખત પૂરતી દુકાનો ખોલી હતી. સિદ્ધાર્થની દાઈઓ આ દુકાનેથી પેલી દુકાને ફરતી ફરતી અને દરેક નવીન વસ્તુ જોતી જોતી જતી હતી. તેમને સિદ્ધાર્થની યાદ ન રહી. સિદ્ધાર્થ જાગ્યો અને પાસે કોઈ નથી એમ જોઈને વજૂસન વાળી ધ્યાન લગાવીને બેઠો.

એ ત્રણ કલાક ઉત્સવમાં ગુમાવ્યા પછી એક દાઈને સિદ્ધાર્થ યાદ આવ્યો. તે દોડતી દોડતી પેલા જાંબુવૃક્ષ પાસે આવીને જુએ છે તો સિદ્ધાર્થ તો ધ્યાનમાં બેઠો છે ! મધ્યાહ્નકાળ થઈ ગયેલો હોવાથી બીજાં ઝાડોની છાયા પૂર્વ તરફ વળી હતી છતાં એ ઝાડની છાયા જેમની તેમ નિશ્ચળ હતી. આ ચમત્કાર જોઈને દાઈ દોડતી દોડતી શુદ્ધોદન રાજા પાસે ગઈ અને રાજાને આ સમાચાર જણાવ્યા. રાજા પોતાના અમાત્યોને લઈને એકદમ એ જગ્યાએ આવ્યો અને આ આશ્ચર્ય જોઈને વિસ્મય પામ્યો. અસિત ઋષિએ વસ્તુલું ભવિષ્ય ખરું પડવાનું છે એવી એને ભારે શંકા

૭૫૭. સિદ્ધાર્થ ધ્યાનમાંથી ઊઠતાં શુદ્ધોદને તેને અત્યંત પ્રેમથી આલિંગન દીધું.-

ઉત્સવ પૂરો કરીને શુદ્ધોદન રાત્ર રાજમહેલમાં આવ્યો. અને તરત જે સાત બ્રાહ્મણોએ સિદ્ધાર્થ ચક્રવર્તી અથવા બુદ્ધ થવાનો છે એવું દ્વિવિધ ભવિષ્ય ભાષ્યું હતું, તેમને બોલાવીને કહ્યું, “ભૂદેવો, અત્યારથી જ મારા પુત્રની પ્રવૃત્તિ ધ્યાનધારણા તરફ વળેલી જણાય છે ! પરંતુ યોગમાર્ગ છોડી દઈને એ ચક્રવર્તી રાજ થાય એવી મારી ધમ્મ છે.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “મહારાજ, સિદ્ધાર્થની સામે વૃદ્ધ, વ્યાધિત અને મૃત મનુષ્ય આવશે તો તેમના દર્શનથી તેને વૈરાગ્ય ૭૫૭શે અને તે ગૃહત્યાગ કરશે. માટે એવા માણસો એની નજરે કદીયે પડે નહિ એવો બંદોબસ્ત કરો.”

શુદ્ધોદને બ્રાહ્મણોના કહેવા પ્રમાણે સિદ્ધાર્થને રહેવા માટે ત્રણ મોટા મોટા ગ્રાસાદ બાધ્યા. એમનો એક ચોમાસામા રહેવાના ઉપયોગમાં આવે એવો બાધેલો હતો. બીજો શિયાળા માટે અને ત્રીજો ઉનાળા માટે હતો. સિદ્ધાર્થના સઘળા સોબતી તરુણ અને જોરાવર હતા. કોઈ માદો પડે તો તેને તત્કાળ બીજો સ્થળે લઈ જવામાં આવતો. આ મહેલમાં સિદ્ધાર્થના મનનું રંજન કરવાને સંખ્યાબંધ નૃત્યાંગનાઓ રાખવામાં આવી હતી. તે વિવિધ વાદ્યો વગાડી તથા નૃત્ય કરી સિદ્ધાર્થનું મન રંજન કરતી.

સિદ્ધાર્થ બુદ્ધકળાનો અભ્યાસ ન કરતાં કેવળ મોજશોખમા ફિસ ગાળતો; રાત્ર પર સકટ આવશે તો તે શત્રુનો પરાભવ કેમ કરીને કરશે એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું. શુદ્ધોદન રાત્રને કાને આ વાત આવી ત્યારે તેણે

સિદ્ધાર્થને બોલાવીને કહ્યું, “કુમાર, તું યુદ્ધકળા ન શીખતાં આળસમા દિવસ ગુમાવે છે એવો આપણા આત્મવર્ગનો તારા પર આરોપ છે. માટે કેવળ નાચરંગમા દિવસ ન ગુમાવતા રાજપુત્રને અનુરૂપ એવી કળાનો તારે અભ્યાસ કરવો જોઈએ.”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “મહારાજ, આપ આપના રાજ્યમાના સઘળા યુદ્ધકળાનિષ્ણાત યોદ્ધાઓને ભેગા કરો, તેમની સમક્ષ ધનુર્વિદ્યાની નિપુણતા દાખવવાની મારી ઇચ્છા છે. આજ સુધી આળસમા દિવસ ગુમાવ્યા છે કે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો છે એની પરીક્ષા આ જ વખતે થઈ જશે.”

યુવરાજ અમુક દિવસે પોતાનું ધનુર્વિદ્યાનું કૌશલ્ય દેખાડનાર છે માટે તે દિવસે જે લોકો એ કળામાં નિષ્ણાત હોય તેમણે રાજના ઉદ્યાનમા એકઠા થવું એવો શુદ્ધોદ્દેશ રાજએ ઠંઢેરો પિટાવ્યો. તે પ્રમાણે દરેકે દિવસે મોટામોટા યોદ્ધાઓ સિદ્ધાર્થનું કૌશલ્ય જોવા દૂરદૂરના ગામથી કપિલવસ્તુમા આવ્યા. સિદ્ધાર્થે તે સૌની સમક્ષ પોતાનું કૌશલ્ય દેખાડ્યું. તે જોઈ તેઓ તો ચક્રિત થઈ ગયા કે યુવરાજે આટલા અલ્પ સમયમાં યુદ્ધકળાના સર્વ અંગો પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું શી રીતે!

તેમણે રાજને કહ્યું, “મહારાજ, યુવરાજ અદ્વિતીય છે! અમે ધનુર્વિદ્યાનો આટલા વરસથી અભ્યાસ કરીએ છીએ છતાં એમના જેટલી કુશળતા મેળવી શક્યા નથી! આમણે આટલી નાની વયમા આટલી નિપુણતા સંપાદન કરી એથી અમને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે!”

મહાભિનિષ્ક્રમણ

[નિદાનકથા—જાતક અદૃકથા]

કુટલાક દિવસ પછી શુદ્ધોદન રાજાએ યશોધરા નામની રૂપવતી કન્યા સાથે સિદ્ધાર્થનું લગ્ન કર્યું. સિદ્ધાર્થને યશોધરાદેવી પર અગાધ પ્રેમ હતો. તેને સાથે રાખીને પોતાને માટે બાંધેલા રાજમહેલમાં સિદ્ધાર્થે ભારે આનન્દથી યૌવનના દિવસ ગાળ્યા. પણ તેના રહસ્ય વર્ષે તેને પિતાની રાજધાની જોવાનું અને રાજોદ્યાનમાં ફરી આવવાનું મન થઈ આવ્યું.

સિદ્ધાર્થ ઉદ્યાનમાં ફરવા જવાનો છે એ ખબર શુદ્ધોદન રાજાને મળતાં વેત તેણે રસ્તા વગેરે સાકસક કરાવ્યા અને આંધળાં, પાગળાં, ધરડા વગેરે દુર્બળ લોકોએ તે દિવસે રસ્તા પર ફરવું નહિ એવો હુકમ કર્યો. પણ સિદ્ધાર્થે રથમાં બેસી ઉદ્યાન ભણી જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં ઘડપણથી વાંકો વળી ગયેલો એક માણસ તેના જોવામાં આવ્યો. તેને જોઈને

સિદ્ધાર્થે પોતાના જન્ન નામના સારથિને પૂછ્યું, “જન્ન, આ સામે જે ગ્રાણી જાય છે તે મનુષ્ય છે કે કોણ છે? એ મનુષ્ય જેવું તો દેખાય છે, પણ મેં જોયેલાં માણસ દરતાં આની સ્થિતિ સાવ જુદી જ છે. એના વાળ ઘોળા થઈ ગયા છે. દાંત તો ખિલકુલ છે જ નહિ; ડોળા ઊંડા ઊતરી ગયા છે, હાથમા લાકડી લઈને કાપતો કાપતો ચાલે છે; અને એની પીઠ તો છેક જ વાકી વળી ગઈ છે.”

જન્ને જવાબ દીધો, “આર્યપુત્ર, વૃદ્ધાવસ્થા કહે છે તે આ! આ કોઈ જુદી જાતનું ગ્રાણી નથી પણ તમારા મારા જેવું મનુષ્ય ગ્રાણી જ છે. આ માણસ ન્યારે તમારા જેવો તરુણ હતો ત્યારે તેના વાળ તમારા જેવા જ કાળા હતા. ત્યારે તમારા જેટલો યૌવનમદ એના અંગમાં હતો. એણે કદાચ અનેક મધ્યયુદ્ધ કરીને જય મેળવ્યો હશે; કદાચ સંગ્રામમાં ઊતરી મોટા મોટા યોદ્ધાઓનો પરાલવ કર્યો હશે; પોતાની યૌવનશ્રીને બળે અનેક તરુણીઓના ચિત્તનું આકર્ષણ કર્યું હશે. પણ હવે એમાંનું દૃશ્ય રહ્યું નથી. એ પોતાના પરાક્રમની વાત કરશે તો નાના છોકરા સુદ્ધાં એની મશકરી કરશે! આ અવસ્થામા તરુણીઓના ચિત્તનું આકર્ષણ કરવાની વાત તો બાજુએ રહી પણ ઊલટું સ્ત્રીઓ એનો તિરસ્કાર કરવા લાગશે. હે રાજપુત્ર, આપણું યૌવન પણ એવું જ ચંચળ છે. જો આપણે હજુ થોડાં વરસ જીવીશું તો આપણી પણ આ દશા થયા વિના રહેવાની નથી!”

સિદ્ધાર્થે બોલ્યો, “જન્ન! અહીંથી જ મારો રથ પાછો વાળ. હું મારા મહેલમા પાછો ફરવા ઇચ્છું છું. હવે ઉદ્યાનમા ક્રીડા કરવાની મારી ઇચ્છા રહી નથી.”

સિદ્ધાર્થ ઉદ્યાનકીડાએ ન જતાં પાછો ફર્યો. એ સમાચાર શુદ્ધોદ્યાન રાજાને મળતાં તેણે છત્ર સારથિને બોલાવી સિદ્ધાર્થના પાછા ફરવાનું કારણ પૂછ્યું. જરાજર્જરિત મનુષ્યને જોઈ પોતાનો પુત્ર પાછો ફર્યો એ ખબર સાંભળી રાજા ભારે ચિંતામાં પડ્યો. પોતાનો પુત્ર ઉદાસીન થઈ ગૃહત્યાગ કરશે એ ચિન્તાએ તેનું મગજ ઘેરી લીધું. પછી તેણે ઠામ ઠામ સિદ્ધાર્થ પર દેખરેખ રાખવા પહેરા મૂક્યા અને સિદ્ધાર્થના મહેલમાં જે વારાંગનાઓ રાખવામાં આવી હતી તેમની સંખ્યામાં વધારો કર્યો. છતાં રાજાના પ્રયત્નની સિદ્ધાર્થના મન પર લેશ પણ અસર ન થઈ. તેની આખ આગળ પેલા વૃદ્ધ મનુષ્યને રૂપે ભૂતિમન્ત જરા ખડી થવા લાગી.

ફરી એક દિવસ તે ઉદ્યાનમાં ફરવા નીકળ્યો. ત્યાં વાટમાં તેને એક રોગી માણસ મળ્યો. તેને જોઈ સિદ્ધાર્થે છત્ર સારથિને પૂછ્યું, “આ માણસ કાણ છે? એને વૃદ્ધ કહીએ તો એના વાળ ઘોળા થયા નથી કે એના દાંત પણ પડ્યા નથી! છતાં આ તો પેલા વૃદ્ધ મનુષ્ય કરતાં એ અધિક અશક્ત થયેલો છે!”

છત્ર બોલ્યો, “આર્યપુત્ર! વ્યાધિ કહે છે તે આ! આજ આપણે બળવાન છીએ એમ આપણને લાગે છે. પરંતુ સાચું જોતાં વ્યાધિના કપાટાથી આપણું શરીર ક્યારે નાશ પામશે એનો નિયમ નથી. જે દિવસ પહેલાં આ માણસ જોરાવર હતો. પણ આજ રોગે તેની શી સ્થિતિ કરી છે તે જુઓ. મનુષ્ય પ્રાણીનું બળ કેટલું અંચળ છે!”

આધિસત્ત્વ બોલ્યો. “છત્ર. મારો રથ અહીંથી જ પાછો ફરવ. આજ સુધી આરોગ્યતા મદથી હું મન્ત્ર ધરે! હતો, પણ હવે એ મદ રવા નથી. હવે મને ઉદ્ધાનક્રીડાની હોંશ રહી નથી.”

સિદ્ધાર્થની આત્મા પ્રમાણે જન્મે ત્યાંથી જ રથ પાછો વાળ્યો. પણ રાજાને આ ખબર પહોંચી ત્યારે તેના મનને અત્યંત ઉદ્વેગ થયો.

વળી કેટલેક દિવસે સિદ્ધાર્થ કરી ફરવા નીકળ્યો. આ વેળા વાટમાં નેને એક રાગનું દર્શન થયું. એ જોઈ તેણે સારથિને પ્રશ્ન કર્યો, “છત્ર, આ માણસને અહીં કેમ સુવાડયો છે? અને આટલા બધા માણસો અહીં ભેગા થઈ આ એક પ્રકારની પાલખી શા માટે તૈયાર કરે છે?”

છત્ર બોલ્યો, “આર્યપુત્ર! આ મનુષ્ય ગતપ્રાણ થયો છે! હવે આ શોક એને આ વાહનમાં ધાલી સ્મશાનમાં લઈ જઈ બાળા કે દાટી દેશે. તમને અમને ક્યારેક તો આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની જ છે! આ યુગમાં માણસનું આયુષ્ય ઘણું ઘણું તો સો વર્ષનું છે; છતાં સઘળાં મનુષ્યો સો વર્ષ સુધી જીવે છે જ એવું નથી. અનેક આધિવ્યાધિથી પીડાઈને સંખ્યાબંધ માણસો પચાસ સાઠની અંદર જ મૃત્યુમુખે પડે છે.”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “છત્ર, અહીંથી જ પાછા ફરીએ. મને ઉદ્ધાનક્રીડાની હોશ રહી નથી?”

સિદ્ધાર્થ પાછો ફર્યો એ ખબર જાણતાં રાજાની અસ્વસ્થતા વધી.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં જઈને પોતાના લવનમાં એકલો જ બેઠો. ખીજા કાઈને હુકમ વગર અંદર આવવાની મનાઈ કરી અને મનમાં જ વિચાર કરવા લાગ્યો, “મેં વૃદ્ધ મનુષ્ય બનેયો અને તેને વિષે મારા તરુણ મિત્રો બેડે વાત કરી ત્યારે તેમણે મારી કેવળ અવહેલના કરી, બાણે કે એમને અને મને કદી વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની જ નથી! તે જ પ્રમાણે રોગી માણસને બેઈ મારું ચિત્ત અસ્વસ્થ થયું ત્યારે મારા મિત્રો મારી મજાક ઉડાવવા લાગ્યા. હવે જ્યારે હું તેમને પેલા મૃત મનુષ્યની વાત કહીશ ત્યારે ફરી એકવાર તેઓ મારી મરકરી કરશે! જરા, વ્યાધિ અને મરણ એ ત્રણ અવસ્થાઓનું અવલોકન કરવાનું એમનામાં બાણે સામર્થ્ય જ રહ્યું નથી! પણ આ જરાનો વિચાર કરવાથી માણસનો તારુણ્યમદ નષ્ટ થાય છે; વ્યાધિના વિચારથી બલમદ નીકળી જાય છે; અને મૃત્યુના ચિન્તનથી આયુષ્યમદ નિર્મૂળ થાય છે. આ ત્રણે મદ નષ્ટ થયા પછી આ પ્રપંચમા માણસને રસ શાનો પડે? પ્રપંચી માણસો સુકાયેલા ખાખોચિયામાની માછલીની જેમ તૃણાથી તરફડે છે. છતાં આ ત્રણ મદને લીધે તેઓ આપસમાં કબિયા કરે છે! એકખીજાની ધર્પા કરે છે! એકખીજાનો વિરોધ કરે છે! પણ મારા એ મદ નિર્મૂળ થયા હોવાથી હું હવે આ કલહપૂર્ણ પ્રપંચમા રહેવાને યોગ્ય રહ્યો નથી, અને પ્રપંચનો ભય લાગે છે.”

રાજમહેલમાંનાં સર્વ સુખો પરથી રોજપુત્રનું મન બીડી ગયું. ફરી એકવાર તે ઉદ્યાનમા જવાને નીકળ્યો. ઉદ્યાનમાં એક ઝાડ નીચે બેઠેલો એક કાપાયવસ્ત્રધારી લિક્ષુ એની

નજરે પડ્યો. ભિક્ષુને જોઈ સિદ્ધાર્થે સારથિને પૂછ્યું,
“છત્ર, આ માણસ કોણ છે? એણે કાષાયવસ્ત્ર ધારણ કર્યું
છે, છતાં એની મુખમુદ્રા અતિ ગંભીર દેખાય છે!”
છન્ને જવાબ દીધો, “આર્યપુત્ર, એને શ્રમણ અથવા ભિક્ષુ
કહે છે. એણે પ્રપંચનો ત્યાગ કર્યો છે. પ્રાપંચિક દુઃખથી
મુક્ત થયો હોવાથી એની મુખમુદ્રા પર શાન્તિ દેખાય છે!”

સિદ્ધાર્થે કેટલોક વખત વિચારમગ્ન અવસ્થામાં કર્યો
અને આખરે રથમાં બેસી મહેલમાં જવા નીકળ્યો. તે વખતે
કૃશાગૌતમી નામની તરુણ ક્ષત્રિય કન્યા પોતાના મહેલની
અગાસી પર બેઠી હતી. તેણે સિદ્ધાર્થે રથમાં બેસી જતો
હતો તે તરફ જોયું અને ઉઠવા કાઢ્યા:

“જેને આવો પુત્ર છે એ માતા સુખી છે, એ પિતા
સુખી છે અને જેને આવો પતિ મળ્યો છે એ સ્ત્રી પાણુ
ખરેખર સુખી છે.”

શહેરમાં ગરદી હોવાથી સિદ્ધાર્થનો રથ મંદ ગતિએ
ચાલતો હતો. તેથી કૃશાગૌતમીના ઉઠવા સદૃશ્ય તેને કાન
પડી ગયા. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “મારા જેવો જેને
પુત્ર હોય તે માતા સુખી થાય છે, તે પિતા સુખી થાય છે,
અને જેને એવો પતિ મળ્યો હોય તે સ્ત્રી સુખી થાય છે,
એમ આ ક્ષત્રિયકુમારીએ કહ્યું છે, પાણુ ખરો સુખી કોણ?
મને લાગે છે કે જન્તા અન્તઃકરણમાંથી કામ, ક્રોધ અને

* મૂળ ગાથા આ પ્રમાણે છે:

નિચ્ચુતા નૂન સા માતા નિચ્ચુતા નૂન સાં પિતા ।

નિચ્ચુતા નૂન સા નારી ચમ્પાચં દેદિસો પત્તિ ॥

મોહનો ત્રિવિધ અગ્નિ હોલવાઈ ગયો છે એ જ ખરો સુખી છે. આજને આજ ગૃહત્યાગ કરીનેય આત્યન્તિક સુખનો માર્ગ શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન મારે કરવો જોઈએ. આ કુમારીએ મને આત્યન્તિક સુખ (નિર્વાણ)નું સ્મરણ કરાવ્યું હોવાથી તે મારે ગુરુસ્થાને છે. માટે એને કંઈ ગુરુદક્ષિણા દેવી જોઈએ.”

આવો વિચાર કરી પોતાના ગળામાનો મોતીનો હાર કાઢી સિદ્ધાર્થે ગૌતમીને મોકલ્યો. સિદ્ધાર્થનું ચિત્ત મારા પર ચોટ્યું હશે એમ ધારી કૃશાગૌતમીને ખૂબ હરખ થયો.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં આવ્યો ત્યાં જ એને ખબર મળી કે યશોધરાદેવીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. તે મોટેથી બોલી બિઠ્યો, “ આ રાહુ પેદા થયો ! ”

રાજપુત્રના મહેલમાના દૂતોએ તાગડતોળ શુદ્ધોદન રાજ આગળ યશોધરાને પુત્રપ્રસવ થયાની વધામણી આપી. રાજાએ તેમને પૂછ્યું, “ મારો પુત્ર પુત્રજન્મની વધામણી સાલળીને શું બોલ્યો ? ”

દૂતો બોલ્યા, “ મહારાજ, બીજું ન કહેતાં યુવરાજ આટલું જ બોલ્યા કે ‘ આ બંધન આવ્યું; આ રાહુ પેદા થયો. ’ ”

રાજા હરખે ભરાઈને બોલ્યો, “ મારા પુત્રનું નામ રાહુલ જ પાડો. સિદ્ધાર્થને આ બંધન વળગ્યું એટલે હવે તેનાથી ગૃહત્યાગ નથી થઈ શકવાનો. હજારો પહેરેગીરો કરતા કે લોહશૂખના કરતા પણ આ પુત્રબંધન અધિક સુદૃઢ છે એનો મને અનુભવ છે ! ”

રાજાએ એ દૂતોને વધામણી લાવવા માટે મોટી મોટી બક્ષિસો આપી અને મહેલમાં મોટો ઉત્સવ કર્યો. કપિલવસ્તુના નાગરિકોએ પણ પોતપોતાને ઘેર સિદ્ધાર્થને ત્યાં પુત્રજન્મ થયાનો ઉત્સવ ઊજવ્યો.

પણ એકલા સિદ્ધાર્થનું મન ખીજ દિશામાં વળેલું હતું. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “ જરા, વ્યાધિ, મરણ ઇત્યાદિ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈને આત્યન્તિક સુખનો માર્ગ મેળવું તો જ મને સાચું સમાધાન થશે. ત્યામુધી માતપિતા, પુત્ર અને સ્ત્રી એ કેવળ બંધનરૂપ થઈ પડ્યા છે. પુત્રજન્મ થયો હોય ત્યારે લોકો મોટો ઉત્સવ કરે છે. પણ તે વેળા આપણે મનુષ્યપ્રાણી નાશવંત છીએ એ તેઓ ભૂલી જાય છે ! પુત્ર, દારા, ધન, દોલત વગેરે અશાશ્વત વસ્તુઓના પાયા પર જેઓ પોતાના સુખની ઇમારત રચે તેઓ થોડા જ વખતમાં દુઃખી થાય એમાં નવાઈ નથી. મને એવા લણલંગુર સુખની લાલસા નથી. જે શાશ્વત સુખની લાળ લાગે તો તેથી મને જ નહિ પણ સારી મનુષ્યજાતિને ફાયદો થવાનો છે ”

સિદ્ધાર્થના મગજમાં આવા વિચારો ઘોળાતા હતા ત્યાં તેની આસપાસ રાજમહેલની વારાગનાઓનું જૂથ જામ્યું. દરેક નર્તકી પોતાનું વાદ્ય લઈને સિદ્ધાર્થનું યથાશક્તિ રંજન કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગી. પણ સિદ્ધાર્થને એમનાં વાદ્યથી આનન્દ ન થતા નિદ્રા આવી. એટલે પેલી સ્ત્રીઓ પણ પોતપોતાનાં વાદ્ય નીચે મૂકી ત્યાં જ નિદ્રાવશ થઈ ગઈ.

મધરાતને સુમારે સિદ્ધાર્થ જાગ્યો અને પલંગ પર પડાસન વાળીને બેઠો. જન્મ, જરા, વ્યાધિ અને મરણના વિચારથી એનું મન વ્યગ્ર થઈ ગયું હતું. તેણે પેલી આમતેમ

અવ્યસ્થિતપણે સૂતેલી નર્તકીઓ લાણી એકવાર નજર ફેંકી. તેમાંની કેટલીક જિંઘમા લવતી હતી; કેટલીકનાં મોંમાંથી લાંબાં વહેતી હતી; કેટલીક દાંત કચડતી હતી; કેટલીકના વસ્ત્રનું ઠેકાણું ન હતું અને તેઓ અસ્તવ્યસ્ત પડી હતી. સિદ્ધાર્થ આ દેખાવ જોઈને અતિશય કંટાળી ગયો. પોતે જાણે શ્રવંત માણસોના સ્મશાનમાં એટલા હોય એવો તેને લાસ થયો. સિદ્ધાર્થ મનમાં કહેવો લાગ્યો, “આ નર્તકીઓ થોડા વખત પહેલાં ગાયન, વાદન, નૃત્ય અને નાના પ્રકારના હાવભાવ કરીને જાણે પોતે દેવલોકની અપ્સરાઓ જ હોય એમ મને દેખાડતી હતી. પણ એ ખાલી લાસ હતો.” હવે એમનું ખરું સ્વરૂપ જાણાઈ આવે છે. નિદ્રા એ આ લોકનું નાતું સરખું મૃત્યુ જ છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્યની મરણ પછી શી ગતિ થવાની છે એનું અનુમાન થઈ શકે છે. હે સૌન્દર્ય, તું હવે મને ભુલાવામાં નાખી શકનાર નથી.” તું કેટલું ક્ષણભંગુર છે, કેટલું નશ્વર છે એની મને સાચેસાચી કલ્પના આવી ગઈ છે.”

સિદ્ધાર્થ પલંગ પરથી ઊઠ્યો અને સીધો દરવાજા પર ગયો. ત્યાં તેનો વિશ્વાસ નોકર છત્ર ઉમરા પર ડોક ટેકવીને સૂતો હતો. સિદ્ધાર્થે ‘કાણુ છે એ’ એમ મોટેથી હાક મારતા છત્ર જાગી ઊઠ્યો અને બોલ્યો, “આર્યપુત્ર, એતો હું આપનો સેવક છત્ર છું.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “મારા માનીતા છત્ર! આ જ ક્ષણે તારે મારું એક કામ કરવું પડશે. હમણાં ને હમણાં જ ઘોડારમાં જઈને તું મારે માટે એક ઘોડો સન્ન કરી લાવ.” આટલી રાત્રે પોતાનો માલિક ક્યાં જવા ઇચ્છે છે વગેરે પ્રશ્ન

પૂજવાની ભાંજગડમાં ન પડતાં સ્વામિભક્ત સેવક સીધા ઘોડારમા ગયો અને કંથક નામના ઘોડાને શણુગારીને સિદ્ધાર્થના મહેલ આગળ લઈ આવ્યો.

સિદ્ધાર્થને ઘોડો તૈયાર છે એવી ખબર થતા તે પોશાક ચડાવીને મહેલમાથી નીચે ઊતર્યો. પણ એટલામાં તેને પોતાની પત્ની અને તે જ દહાડે જન્મેલો પુત્ર યાદ આવ્યા. તરત જ તે પાછો ફર્યો અને યશોધરાના ભવનમા ગયો. ત્યાં યશોધરાદેવી ભાતભાતનાં ફૂલથી શણુગારેલી રાજશય્યા પર પુત્રને સોડમાં લઈને ભર ઊંઘમા પડી હતી. સિદ્ધાર્થ તેની પાસે ગયો. પલંગ પાસેના સુગંધી તેલના પ્રદીપના પ્રકાશથી તેનું મુખક્રમળ ઝળહળતું હતું. પણ તેની સોડમાં સૂતેલા બાળકનું મોં સિદ્ધાર્થથી સ્પષ્ટ દેખાયું નહિ. યશોધરાનો હાથ બાળક પર હોવાથી એ હાથને ખસેડ્યા વિના સિદ્ધાર્થથી બાળકને જોઈ શકાય એમ ન હતું. તે મનમાં બોલ્યો, “મારા પુત્રને જોઈને જાઉં એમ કરીને તો હું અહીં આવ્યો; છતાં જો હું યશોધરાનો હાથ ખસેડું તો તે જાગી ઊઠે અને મારા જવામા જખરી આડખીલી કરે!”

યશોધરાને ઉઠારી તેની આખરની વિદાય લેવી અને પુત્રમુખ નીરખવું એવો વિચાર સિદ્ધાર્થના મનમા ફેટલીયે વાર ઊઠ્યો; પણ પોતાના ગમનમાં અન્તરાય પડશે એ વિચાર પ્રબળ થઈને પહેલા વિચારને એકાએક દાખી દેતો. આ બંને વિચારોનું જાણે મલ્લયુદ્ધ જ મચ્યું હતું. છેવટે યશોધરાને ન જગાડતા ત્યાથી નીકળી જવું એ વિચારનો જય થયો,

સિદ્ધાર્થે વિચાર કર્યો, “ મને જન્મજરાદિ દુઃખમાંથી છૂટવાનો માર્ગ જડી આવશે તો મારા પુત્રનું અને મારી સ્ત્રીનું કલ્યાણ મારાથી થઈ શકશે. પણ યશોધરાને હમણાં જ જગાડીને હું તેના અને પુત્રના મોહની જાળમાં સપડાઈશ તો મોક્ષમાર્ગની શોધ બાજુએ જ રહી જશે. પુત્રમુખ તો કૈક વર્ષો પછી જોવા મળી શકશે. યશોધરાનું પણ સાન્ત્વન આગળ ઉપર કાક વાર કરી શકાશે. પણ મોક્ષમાર્ગ શોધી કાઢવાની સંધિ મને જેવી આજે મળી છે તેવી હવે કદીયે આવનાર નથી. તપશ્ચર્યાનો તીવ્ર કલેશ સહેવાનું સામર્થ્ય આજ મારામાં છે. પણ આ યૌવનના દિવસ વહી ગયા કે પછી ધર્મસાધન માટે જરૂરી ખંત મારામાં રહેવાની નથી. માટે યશોધરાને આમ જ નિદ્રાસુખમાં છોડી દઈને હું અહીંથી નીકળી જઈ એ જ શ્રેયસ્કર છે.” આવો વિચાર કરી તે મનમાં ને મનમાં બોલ્યો, “ યશોધરા! હું તને અજાણમાં રાખી અરણ્યવાસ સ્વીકારું છું, તેથી તારા પર મારો પ્રેમ નથી એમ ન સમજતી. પ્રાણીમાત્રના દુઃખથી મારું હૈયું કંકળી રહ્યું છે; તો પછી જેના સહવાસમાં મેં આટલાં વર્ષ ગાળ્યા એ મારી વહાલી પત્નીની મને દાઝ ન હોય એમ અને જ કેમ? હે મારા આત્મજન, તમે મારા પર ક્રૂરપણાનો આરોપ ભલે કરો. પણ હું ખાતરીથી કહી શકું છું કે મારું મન પહેલાં કરતાં પણ વધારે મૃદુ બન્યું છે. પહેલાં મારા મનને મારા દુઃખથી જ કષ્ટ થતું હતું, પણ હવે સકળ જગતના દુઃખથી મારું મન દુખાય છે. સગાવહાલાં એ સૌ મારા સુખને માટે છે એમ મને લાગતું હતું; પણ હવે જગતના કલ્યાણને માટે જ જીવવું એવો મારો

સંકલ્પ થઈ ચૂક્યો છે. મારે વિષે સૌસૌને કાવે તેવા ખ્યાલ ભલે ખાંધે, પણ મારો ગૃહત્યાગ કરવાનો હેતુ કેવળ મારા જ આત્માનો મોક્ષ નથી; મારે તો અનેક દુઃખથી પીડાયેલી આ માનવજાતિને સુખની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે કે નહિ એની શોધ કરવી છે. પણ આ કામમા મારા આપ્તવર્ગ તરફથી જળરદસ્ત વિદ્ન આવવાનો સંભવ હોવાથી એમની રજા લીધા વિના આજ હું અહીંથી પ્રયાણ કરું છું.”

સિદ્ધાર્થ પત્નીના મહેલમાથી નીચે. ઊતર્યો તે વખતે મધરાત વીતી ગઈ હતી. દિવસ આપાઢી પૃથ્વિમાનો હતો. આકાશ છૂટાછવાયા વાદળાંથી છવાયુ હતું. છતાં ચાદનીથી સઘળા રસ્તા સાફ દેખાતા હતા. શહેર જાણે સમાધિચુખમાં મગ્ન ન થઈ રહ્યું હોય તેમ શહેરમા સઘળું સૂનુંસમ હતું. વચ્ચે વચ્ચે ચોકીદારોના પોકાર અને શિયાળકૂતરાના અવાજ માત્ર સંભળાતા હતા, છતાં એને લીધે કપિલવસ્તુની શાન્તિમાં કોઈપણ પ્રકારે ખલેલ પડતી હોય એવું ચિહ્ન જણાતું ન હતું.

સિદ્ધાર્થ કંથક પર સવાર થયો અને છત્રને પોતાની પાછળ બેસવાને કહ્યું. કંથક એટલો જોરાવર હતો કે આ બે જણનો ભાર તેને કશી વિસાતમા નહોતો. લગામને આચકો દેતા વેંત તે વાયુવેગે દોડ્યો. એના દાખાંના અવાજથી કપિલવસ્તુના ગાઢ ઊંઘમા પડેલા લોકો ન જાગી ઊઠ્યા એટલું જ નહિ, પણ ચોકીદારોની સુદ્ધ આ ઉમદા ઘોડાને અટકાવવાની છાતી ચાલી નહિ. તે સીધો શહેરને દરવાજે જઈને ઊભો રહ્યો. દરવાજે ખંધ હતો. પણ અચરજની વાત તો એ કે સિદ્ધાર્થને અને છત્રને લઈને કંથક ત્યાં આવ્યો

કે તરત જ દેવતાના પ્રભાવથી દરવાજો આપોઆપે ઊઘડી ગયો અને કંથક બહાર નીકળી ગયા પછી પાછો આપોઆપ ભિડાઈ ગયો.

થોડાં પગલાં આગળ ગયા ત્યાં સિદ્ધાર્થને પોતાના પ્રિય કપિલવસ્તુનું દર્શન કરવાનું મન થઈ આવ્યું. તેણે કંથકને ફેરવી એકવાર કપિલવસ્તુ પર નજર નાખી અને છન્ને કહ્યું, “છન્ન, મારી આ પ્રિય જન્મભૂમિની હું આજે છેવટની રળ લઉં છું. આજ જેમ આકાશમાંના વાદળાંથી ચન્દ્રદર્શન અસ્પષ્ટ થયું છે તેમ પરસ્પરવિરોધી વિચારોથી મારી માનસિક શાન્તિનો પણ લોપ થયો દેખાય છે. પણ એ શાન્તિનો છેક જ લોપ થયો નથી. ચન્દ્ર પરનાં વાદળાં વીખરાઈ જશે ત્યારે આ ચન્દ્ર ધડીવારમા પોતાનાં શીતળ કિરણોથી જગતને ઠારશે એવા ચિહ્ન સ્પષ્ટ દીસે છે. તે જ પ્રમાણે મારા મનનાં પરસ્પરવિરોધી વિચારનું નિરસન થઈને મારો શાન્તિચન્દ્ર સોળે કળાએ પ્રકાશવા લાગશે અને સકળ જગતને સુખ દેશે એવી મારી પ્રબળ આશા છે. અને એમ થશે તો જ હું મારા આ પ્યારા કપિલવસ્તુની ફરીથી મુલાકાત લઈશ. મારા પ્રયત્નમા યશ નહિ મળે તો કપિલવસ્તુનું આ જ છેવટનું દર્શન થવાનું છે. છન્ન, ચાલ, આપણે હવે રાજગૃહનો માર્ગ લઈએ. એ નગરની આસપાસ અનેક તપસ્વીઓ છે એમ મેં સાંભળ્યું છે. તે મને ખરો રસ્તો દેખાડીને મારી શંકાનું સમાધાન કરશે એવી મને આશા છે.”

તે દિવસે સિદ્ધાર્થ ઘોડા પરથી નીચે ઊતર્યા વિના જ ત્રણ રાજ્ય વટાવી ગયો અને બીજે દિવસે અનોમા નામની

નંદીને કાંઠે પહોંચ્યો; ત્યાં ઘોડા પરથી ઊતરીને તેણે ઘોડાને
છન્નને સોંપ્યો અને કહ્યું, “મારા વહાલા છન્ન, હવે તું
કંથકને લઈને પાછો જા. અહીંથી આગળ હું પગે જ
મુસાફરી કરવાનો છું. મારા આ શરા કંથકે મને ઘણી
સહાય કરી છે. એનો વિયોગ મને મારા આત્મજનના
વિયોગ કરતાં પણ વધારે સાલે છે. તથાપિ ભાવિ કર્તવ્ય
તરફ દૃષ્ટિ રાખીને મારે એ સહન કર્યે જ છૂટકો છે.”

છન્ન બોલ્યો, “હે આર્યપુત્ર! આપને એકલા મૂકી
હું શું મોહું લઈને કપિલવસ્તુમાં જાઉં? શુદ્ધોદન મહારાજ
આપના સમાચાર પૂછે તો તેમને શું કહું? આપનાં અને
મારા સગાવહાલાં મને શું કહે?”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “છન્ન, તું એવી ચિંતાઓમાં
પડીશ મા. આજ સુધી તેં મારો શબ્દ હેઠે પડવા દીધો
નથી. કંથકને સજ્જ કરી લાવ એમ કહેતાં વેંત ‘તમે
ક્યાં જાઓ છો’ એવો સવાલ સુદ્ધા તેં મને કર્યો નથી.
પણ માત્ર હવે તું મારી ઇચ્છા અનુસાર વર્તવાને તૈયાર
નથી. આ મારા અલંકાર લઈ જઈ મારા પિતાના
માં આગળ મૂકજે અને તેમને મારો સન્દેશો કહેજે કે
‘તમારો પુત્ર રાજ્યના નશ્વર સુખમાં સમાધાન માનતો
નથી. જગતમાં શાશ્વત સુખ છે કે નહિ એની શોધ
કરવાનો એણે નિશ્ચય કર્યો છે. જો એને એવા સુખની
ભાળ લાગશે તો જ એ પાછો આપને દર્શન આવશે; ન
લાગે તો એના આ છેવટના નમસ્કાર સમજજો.”

સિદ્ધાર્થે બોલતો હતો ત્યાં છન્નની આખોમાંથી ચોધાર
આંસુ વહે જતા હતાં. તે મોટેથી નિસાસો નાખીને બોલ્યો,

“આર્યપુત્ર, આજ સુધી મેં આપનો ખોલ પડતા પહેલાં ઝીલી લીધો છે એ ખરું; પણ આપનો ને મારો વિયોગ થવાનો પ્રસંગ જ કદીયે આવ્યો નહોતો. આપ મારી સાથે હો તો ચાહે તે કામ કરતાં મને કશાનો ડર લાગતો નથી પણ આજ આપ મારાથી કાયમના છૂટા પડવા માગો છો, તેથી મારો આત્મા જાણે આ જડ દેહરૂપ યોગિયાને છોડી ચાલ્યો જતો હોય એવી મારી સ્થિતિ થઈ છે. રાજપુત્ર ! મારી આપને એ જ વિનંતિ છે કે આપ મને આપનાથી વિખૂટો પાડશો મા.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “છત્ર, તારી સ્વામિભક્તિ પ્રશંસાને પાત્ર છે, પણ દુનિયાદારીનો તને હજી પૂરો ખ્યાલ આવ્યો નથી. હું અને તું ભેગા રહીશુ તોપણ છેવટે મૃત્યુ તો આપણને વિખૂટા પાડવાનું જ છે. અને નિર્ઘણ મૃત્યુની દાઢમાંથી છૂટ્યો હોય એવો માણસ કોણ છે ? માદીકરાનો, પિતાપુત્રનો, પતિપત્નીનો, મિત્રમિત્રનો અને સગાસગાંનો વિયોગ પાડતા મૃત્યુ કદીયે આધુંપાધું જોતું નથી. તો આ કોઈને કોઈ કાળે થવાનો વિયોગ આજ જ થાય તો તેમાં તું ચાટલો બધો હેબતાઈ શાને જાય છે ? અને બીજું એમ છે કે આ મારો વિયોગ એ કંઈ કાયમનો નથી. મને સદ્ધર્મ-બોધ થશે—અને થશે એવી મને પૂરેપૂરી આશા છે—તો મારો અને તારો ફરીથી મેળાપ થવાનો જ છે. માટે શોક તથા દર્દને તું મારા કલ્પા પ્રમાણે કર.”

છત્રે ખેંચતાણ તો ખૂબ કરી, પણ સિદ્ધાર્થ આગળ તેનું કાંઈ ચાલ્યું નહિ. સિદ્ધાર્થના અલંકાર લઈને અને કંથકની લગામ ઝાલીને તે કપિલવસ્તુને રસ્તે વળ્યો. પણ શર

કંથકથી પોતાના માલિકનો વિયોગ બિલકુલ સહેવાયો નહિ. તેણે મોટેથી ચીસો પાડી પોતાનું શરીર જમીન પર પછાડ્યું અને ત્યાં જ પ્રાણ છોડ્યો! કંથકના મરણથી છત્રના શોકનો પાર રહ્યો નહિ. પણ પોતાના ધણીની આજ્ઞા આગળ એનું કશું વળે એમ નહોતું, એટલે તે એમને એમ દુઃખથી ભભરાતે હૈયે કપિલવસ્તુ ગયો.

તપશ્ચર્યા

[નિદાનકથા, સુત્તનિપાત, અરિયપરિચેસનસુત્ત,
મજ્જિમનિકાય, અને વિસુક્કિમગ્ગ]

સિદ્ધાર્થે પોતાનો રાજવેશ છોડી લિક્ષુવેશ ધારણ કર્યો અને પગે મુસાફરી કરીને તે એક અઠવાડિયામાં રાજગૃહ જઈ પહોંચ્યો. તેણે રસ્તામાં શી રીતે નિર્વાહ કર્યો એ વાત ગ્રંથોમાં કરેલી નથી; છતાં અરણ્યમાં મળે એવાં ફળમૂળ પર તેણે ગુળરો કર્યો હશે એવું અનુમાન છે. પણ સિદ્ધાર્થ રાજગૃહમાં આવ્યો ત્યાં નિર્વાહનું ખીણું સાધન ન હોવાથી તેને શહેરમાં લિક્ષા માગવા જવું પડ્યું. લિક્ષાપાત્ર લઈને પ્રસન્ન મુખમુદ્રાથી રાજગૃહના રસ્તાઓ પર તેને ચાલતો જોઈને રાજગૃહવાસી નાગરિકો ચકિત થઈ ગયા. રાજગૃહની આસપાસ અનેક શ્રમણો રહેતા હતા. પણ ભરણુવાનીમાં આવેલા સિદ્ધાર્થ જેવો તેજસ્વી પુરુષ એમનામાં કદીયે દેખાયો નહોતો. સિદ્ધાર્થને બારણા આગળ

જેતાં જ ઘેરેઘેરથી સ્ત્રીઓ બહાર આવી યથાશક્તિ રાધેલું અન્ન તેના પાત્રમાં મૂકવા લાગી. ઘડીવારમાં તો સિદ્ધાર્થનું પાત્ર નાના પ્રકારનાં અન્નથી ભરાઈ ગયું. એ પાત્રને ઉપરણાથી ઢાંકી રાજમહેલ આગળ થઈ સિદ્ધાર્થ પાંડવ પર્વત ભણી વળ્યો.

મગધ દેશનો રાજા બિંબિસાર મહેલની અગાસીએ બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થને રસ્તા પરથી જતો જોઈ તેણે નોકરોને કહ્યું, “આ વિલક્ષણ પુરુષ કોણ છે? એના શરીરની કાન્તિ જોતાં એ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ્યો હોવો જોઈએ એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પણ એનો લિક્ષુવેશ જોઈને મનને શંકા થાય છે. તમે એની પાછળ પાછળ જઈને તે ક્યા જાય છે ને શું કરે છે એની તપાસ કરો. એની બધી પ્રવૃત્તિ જાણવાને હું બહુ જ ઉત્સુક થયો છું.”

રાજાની આજ્ઞા સામળતાની સાથે રાજદૂતો તાબડતોબ સિદ્ધાર્થની પાછળ જવા નીકળ્યા.

પાંડવ પર્વત પર આવી સિદ્ધાર્થ એક ટેકરીની છાયા નીચે પથ્થર પર બેઠો અને લિક્ષાપાત્ર નીચે મૂકી એમાંના નાનાવિધ અન્ન તરફ નજર નાખી. ઢેડ અને ચમારથી માડીને તે ઠેઠ બ્રાહ્મણ સુધીની અઢારે વર્ણના માણસોએ આપેલું અન્ન એ પાત્રમાં હતું. એ જોઈ સિદ્ધાર્થને ઉકાંટા આવવા લાગ્યા, પેટનાં આતરડાં મેં વાટે બહાર નીકળે છે કે શું એમ તેને થઈ ગયું. એટલે તેણે મનમાં કહ્યું, “સિદ્ધાર્થ, તને કોઈએ જોરજુલમથી પ્રવળ્યા લેવાની ફરજ પાડી નથી. રાજપુત્રીથી તેં આ વેશ સ્વીકાર્યો છે. રાજસંપત્તિનો તેં હસતે મોઢે ત્યાગ કર્યો છે; છતાં આ ઘાતક સંસ્કારોને તું હજી

પણ વળગી રહ્યો છે ! માણસ માણસના ભેદભાવથી તારું હૈયું કંકળી ઊઠતું હતું. પણ અત્યારે હીન જાતિનું અન્ન ખાવાનો પ્રસંગ આવતાં વેંત તારા મનમાં એ લોકોને વિષે અનુકંપા ન રહેતાં કંટાળો ઊપજ્યો. સિદ્ધાર્થ ! આવી ઘેલછા છોડી દે. સુગંધી ચોખાના ભાતમાં અને હીન લોકોએ આપેલા આ અન્નમાં તને ભેદભાવ ન જણાવો જોઈએ. એ સ્થિતિ આવશે તો જ તારી પ્રવળ્યા સફળ થવાની છે.”

આ પ્રમાણે પોતાના મનને બોધ દઈને સિદ્ધાર્થે ભારે સંયમથી શિક્ષાનું અન્ન ખાવાની શરૂઆત કરી. એટલામાં બિંબિસાર રાજાએ મોકલેલા ચાર દૂત સિદ્ધાર્થે બેઠો હતો ત્યાં આવ્યા. એમાંથી એક જણ તાબડતોળ રાજાને ખબર આપવાને પાછો દોડી પહોંચ્યો અને બિંબિસારને કહ્યું, “મહારાજ, આપે જે સત્પુરુષની ભાળ કાઢવા સારુ અમને મોકલ્યા હતા તે પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં આવેલી એક ટેકરીની છાયામાં બેઠો છે. સિંહસભી તેની મુદ્રા જોઈને કોઈ પણ માણસના મનમાં એને વિષે આદરબુદ્ધિ ઊપજ્યા વિના રહે એમ નથી.”

દૂતના આ શબ્દો સાંભળી બિંબિસારે પોતાનો રથ જોડાવ્યો અને તાબડતોળ પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં જઈ ત્યાં સિદ્ધાર્થે બેઠો હતો તે ઠેકાણે પગે ચાલતો ગયો.

સિદ્ધાર્થે ભોજન હમણાં જ પૂરું કર્યું હતું. શિક્ષાપાત્ર ધોઈને એક બાજુએ તડકામાં પલાડી વાળીને તે પોતાના આસન પર શાન્તપણે બેઠો હતો. બિંબિસાર તેની પાસે જ એક બાજુએ બેઠો અને બોલ્યો, “તારા શરીરની કાન્તિ

પરથી તું ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મેલો હોવો જોઈએ એમ જણાય છે. પણ આટલી તરુણ વયમાં રાજ્યશ્રીનો ત્યાગ તારે શા માટે કરવો પડ્યો એનું અનુમાન હું કરી શકતો નથી. તું ક્યા કુળમાં જન્મ્યો છે અને અહીં કેમ આવ્યો છું એ જાણવાની ઇચ્છાથી હું અહીં આવ્યો છું. તું ગમે તે જાતનો હોય તોપણ તને મારી પાસે રાખી મોટી પાયરીએ ચડાવવાનો મેં વિચાર કર્યો છે. તું મારા સૈન્યમાં ભારે સેવા કરીશ એમાં મને શંકા નથી.”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “મહારાજ, હિમાલયની તળેટીમાં શાક્યોનું જે સુસમૃદ્ધ રાજ્ય છે તેની કીર્તિ તો આપના સાંભળવામાં આવી જ હશે. ત્યાંના રાજાનો હું પુત્ર છું. સંપત્તિ મેળવવાની આશાએ મેં ગૃહત્યાગ કર્યો નથી, કારણ કે કંટાળો આવતાં સુધી મેં મારે ઘેર સંપત્તિનો વિખેલોગ કર્યો છે. ગૃહત્યાગમાં મારો ખીન્ને કશો ઉદ્દેશ નથી; કેવળ દુઃખોપશમનો માર્ગ શોધી કાઢવાને માટે અહીં સુધી આવવાનો શ્રમ મેં વેઠ્યો છે. એને માટે હજુ પણ પુષ્કળ ક્લેશ સહેવાને હું તૈયાર છું. જગતમાંની સઘળી સંપત્તિ મને તોપણ મારા મનનું સમાધાન થવાનું નથી. માનવજાતિના દુઃખનો અન્ત ક્યા આવે છે અને એ સ્થાન પ્રતિ જવાનો માર્ગ ક્યો એ મને સમજાય નહિ તો મારું જીવતર ધૂળ છે! માટે આપ મને આપના રાજ્યમાં રહેવાનો આગ્રહ ન કરશો.”

ખિંખિસારે સિદ્ધાર્થનો નિશ્ચય જોઈ તેનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન છોડી દીધો અને કહ્યું, “હે રાજકુમાર! તારા નિશ્ચયની આડે આવવાની મારી ઇચ્છા નથી! પણ જે

તને જગદુદ્ધારનો માર્ગ જડે તો સૌથી પહેલાં તારે મારું વિહારદાન+ સ્વીકારવું પડશે.”

સિદ્ધાર્થે એ વાત કબૂલ રાખી અને ત્યાંથી આજાર કાલામ ઋષિના આશ્રમે ગયો.

આજાર કાલામ એ મોટો નામાંકિત તપસ્વી હતો અને રાજગૃહ પાસે એક આશ્રમમાં રહેતો હતો. યોગશાસ્ત્રમાં તે પારંગત છે એવી તેની ભારે ખ્યાતિ હતી. આ શાસ્ત્રના તત્ત્વો સમજી લેવાને તેની પાસે દૂરદૂરના પ્રાંતોમાંથી સંખ્યાબંધ ભાવિક લોક આવતા અને તેમાંના કેટલાક તેના શિષ્ય બની યોગાભ્યાસ કરવા માટે ત્યાં જ રહી જતા.

સિદ્ધાર્થે કાલામના આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો તે વેળા મોટું ભાવિક મંડળ ત્યાં જનમ્યું હતું. હું કાલામના દર્શને આવ્યો છું એમ કહ્યું એટલે કેટલાક તપસ્વીઓ તેને કાલામ ઋષિની કુટીરમાં લઈ ગયા. કાલામ એક દર્બાસન પર બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થ તેને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ મૂકેલા આસન પર બેઠો અને કાલામને પોતાનો પૂર્વ વૃતાન્ત નિવેદન કરી બોલ્યો, “કાલામ, આપનો શિષ્ય બની મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ કરી લેવાની ઇચ્છાથી હું આપની પાસે આવ્યો છું.”

કાલામ ઋષિના અનેક શિષ્યો હતા, છતાં તેમાં આટલા મોટા રાજકુળના જન્મેલો એવો એક પણ શિષ્ય નહોતો. તેથી સિદ્ધાર્થે મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાને અહીં સુધી આવ્યો એ વિચારથી એના મનને આનન્દ થયો હોય તો તેમાં બહુ નવાઈ જેવું નથી. તેણે સિદ્ધાર્થને કહ્યું, “મારા પન્થમાં ભગીને ઘણા લોકોનું સમાધાન થયું છે. તું ઉચ્ચ કુળમાં

+ વિહાર એટલે ભિક્ષુને રહેવા માટે બાંધેલો આશ્રમ.

જન્મ્યો હોવાથી નાનપણમાં જ સર્વ પ્રકારનું શિક્ષણ તને મળ્યું હોવું જોઈએ. તેથી તું મારો મત અંગીકાર કરીશ તો એનું રહસ્ય તને જણાતાં વાર લાગવાની નથી.”

કાલામ ઋષિના તત્ત્વજ્ઞાનમા સિદ્ધાર્થ થોડા જ વખતમાં પારંગત થઈ ગયો. કોઈપણ સિદ્ધાંતનો પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ કરી ચર્ચા કરવાની તેની તૈયારી હતી, પણ એ સઘળા પોપટ-પંચી હતી. કાલામના ખીજા કેટલાક શિષ્યો સિદ્ધાર્થની પેઠે પોપટપંચીમા પ્રવીણતા મેળવી પોતે મોટા તત્ત્વવેત્તા છે એમ સમજતા હતા. પણ આ પોપટપંચીથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન ન થયું, તેણે વિચાર કર્યો, “માત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક સર્વ સિદ્ધાંતનો મુખપાઠ કરી જવાથી મારા ગુરુને ધર્મ-રહસ્યનો સાક્ષાત્કાર નહિ થયો હોય; અને સાક્ષાત્કાર વગર તો તેઓ સઘળા લોકોને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ ન જ કરે. તેથી મારે આ પોપટપંચીથી સન્તોષ ન માનતાં કાલામ ઋષિના ધર્મરહસ્યનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવો જોઈએ.”

આવો વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ પાસે ગયો અને બોલ્યો, “ભો આચાર્ય, આપે શીખવેલા સર્વ સિદ્ધાંત મને મોટે થઈ ગયા છે. કોઈ પણ સિદ્ધાંત વિષે વાદવિવાદ કરવાને હું તૈયાર છું. છતાં આપના ધર્મરહસ્યનો મને સાક્ષાત્કાર થયો નથી. તેથી આપના ધર્મનું સારભૂત એવું અંગ કયું અને એના સાક્ષાત્કારનો માર્ગ કયો એ કૃપા કરીને મને કહો.”

કાલામે જવાબ દીધો, “સિદ્ધાર્થ, મારા આખા ધર્મમા મેં જે સમાધિની સાત પાયરીઓ કહી છે તે

એજ છે. એની જો પ્રાપ્તિ થાય તો તને તે જ ક્ષણે મારા ધર્મરહસ્યનું જ્ઞાન થશે.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “આ સમાધિની સાત પાયરીઓ મને મોઢે તો આવડે છે, છતાં એમનું યથાર્થ જ્ઞાન મને થયું નથી. આપ મારા પર દયા કરી ફરી એકવાર એમનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવો.”

કાલામે સમાધિની પાયરીઓ સમજાવવા માઠી : “સિદ્ધાર્થ, પહેલી ચાર પાયરીઓને હું ધ્યાન કહું છું. પહેલા ધ્યાનમાં વિતર્ક, વિચાર, પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ પાંચ મનોવૃત્તિઓ રહે છે અને બાકીની બધી મનોવૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ જાય છે. વિતર્ક એટલે ઇન્દ્રિયગોચર વિષયોમાં ચિત્તનો પ્રથમ પ્રવેશ. વિચાર ધ્યાનવિષયનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરે છે. વિતર્ક કરતા વિચાર વધારે શાન્ત હોય છે. પ્રીતિ એ ધ્યાનમાં યોગીને પ્રાપ્ત થતો આનન્દ છે. સુખ પ્રીતિ કરતાં પણ વધારે શાન્ત સ્વભાવનું હોય છે. પ્રીતિની લહેરો શમે છે ત્યારે યોગીને સમાધિસુખ શું છે એની સમજણ પડે છે. એકાગ્રતા એટલે ધ્યાનવિષયમાં તટલીનતા. એકાગ્રતા વિના મનુષ્યને ક્ષણિક સમાધિ સુદ્ધા સાધ્ય થાય એમ નથી. બીજા ધ્યાનમાં વિતર્ક અને વિચાર એ બે મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ થઈને પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ ત્રણ જ મનોવૃત્તિઓ બાકી રહે છે. ત્રીજા ધ્યાનમાં પ્રીતિ પણ નીકળી જાય છે. અહીં યોગી સુખ અને એકાગ્રતાનો જ અનુભવ લે છે. ચોથા ધ્યાનમાં એકલી એકાગ્રતા જ બાકી રહે છે. અને એને ઉપેક્ષાનો ટેકા હોવાથી તે અત્યંત પરિશુદ્ધ હોય છે. આ ચાર ધ્યાન

સાધ્ય થયા પછી યોગીએ અનન્ત આકાશનું ધ્યાન ધરવું. આકાશનું ધ્યાન ધર્યે જે સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને આપણે આકાશાનન્ત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થયા પછી યોગીએ વિજ્ઞાનનું ધ્યાન ધરવું. વિજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ આકાશની પણ પેલી પાર છે. તેથી યોગી આકાશની પાયરી છોડી આ પાયરી પર જાય એટલે સકળ વિશ્વ તેને જ્ઞાનમય દીસે છે; વિજ્ઞાન સિવાય બીજી કશી વસ્તુ તેને દેખાતી નથી. આ સમાધિને આપણે વિજ્ઞાનાનન્ત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. એની પેલી પારની અને છેવટની પાયરી યોગીએ અભાવનું ધ્યાન ધરવું એ છે.

આ જગતમા કશી વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી, આખું જગત અભાવરૂપ છે, એમ ધ્યાન કર્યાથી આ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સમાધિ અભાવરૂપ હોવાથી આપણે એને આકિંચન્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ, અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ મનની શક્તિઓ છે. તેમને મેં માનસિક ઇન્દ્રિયો એવું નામ આપ્યું છે. યોગીઓએ આ ઇન્દ્રિયોને વિષમ થઈ જવા ન દેતા તેમનું સામ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞાનું, તથા વીર્ય અને સમાધિનું સામ્ય હોવું જોઈએ. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સધળે કરવો પડે છે. સ્મૃતિ એટલે મનની જાગૃતિ. હું આ પ્રસંગે શું કરું છું, મારું મન સ્વસ્થ છે કે અસ્વસ્થ છે, વગેરે વસ્તુ વિષેનો જે વિવેક એવું જ નામ સ્મૃતિ. આ સ્મૃતિના જે દ્વાર શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ છે તેમની સમતા સાધવી જોઈએ. સિદ્ધાર્થ, તું જો આ પાંચ ઇન્દ્રિયોની સમતા સાધી અનુક્રમે મેં કહેલી સમાધિની

સંઘળી પાયરીઓનો અભ્યાસ કરીશ તો તને છેવટની પાયરીની આકિંચન્યાયતન સમાધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી મારા ધર્મના રહસ્યનો તને સાક્ષાત્કાર થયો એમ કહી શકાશે.

સિદ્ધાર્થે ગુરુનો ઉપદેશ સાલળા લઈ એકાન્તમાં ચિન્તન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. તેણે વિચાર કર્યો, “મારા આચાર્યે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ સાધવાનું મને કહ્યું એ તો ઠીક જ છે; કેમકે વ્યવહારમાં પણ એ શક્તિઓનું સામ્ય હોવું બહુ જરૂરનું છે. આપણી શ્રદ્ધા જ ને વધતી જાય અને એની સાથે સાથે પ્રજ્ઞાની વૃદ્ધિ ન થાય તો આપણે ગમે તે વસ્તુ પર વિશ્વાસ રાખવા લાગીએ છીએ. કોઈએ કંઈ કહ્યું એટલે તે આપણને ખરું લાગે છે. એથી જિલકું આપણી પ્રજ્ઞા વધતી જાય અને તેને શ્રદ્ધાનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છૃંખલ થઈ જાય છે. તેને લીધે આપણે ગર્વથી પુલાર્થ જઈએ છીએ અને દંભનો લક્ષ થઈ પડીએ છીએ. પણ પ્રજ્ઞાને જ્યારે શ્રદ્ધાની જોડ મળે છે ત્યારે આ બંને માનસિક શક્તિઓનું સુખકારક પરિણામ નીપજે છે. તે જ પ્રમાણે વીર્ય (ઉત્સાહ) વધતું જાય અને એને સમાધિનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છૃંખલ થઈ જાય છે. અતિશય ઉત્સાહને લીધે મનુષ્યને પોતે શું કરે છે એનું પણ ભાન રહેતું નથી. છતાં એકલી સમાધિ પણ તુકસાનકર્તા છે. સમાધિની શક્તિ વધતી જાય તો તો માણસ આળસુ બને, અને એ કશું લોકોપયોગી કૃત્ય કરી શકે નહિ. પરંતુ વીર્ય અને સમાધિ એ બે શક્તિની સમતા પ્રાપ્ત કરાય તો પરિણામ સુંદર આવે. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સર્વત્ર કરવો પડે એ મારા

ગુરુનું કહેવું બરાબર છે. રાજાનો મુખ્ય પ્રધાન જેમ બીજા પ્રધાનોના કામની તપાસ રાખે છે તે પ્રમાણે સ્મૃતિએ શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ, એમના કાર્ય પર દેખરેખ રાખવી જોઈએ. હવે મારા ગુરુ જ એ પાત્ર શક્તિની સમતા સાધી શક્યા અને બીજાથી તેમ થઈ શકે નહિ એમ નથી. મારામાં પણ પાત્ર શક્તિઓ છે અને હું પણ એ પાત્રની સમતા સાધવાને સમર્થ છું.”

સતત પરિશ્રમ કરીને અને ઉપર ગણાવેલી પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધાર્થ થોડા જ વખતમાં આકિંચન્ય સમાધિ સાધ્ય કરી, અને કાલામની પાસે જઈ તેમને કહ્યું, “ભો આચાર્ય, આપે સમાધિની જે સાત પાયરીઓ કહી તેનો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરીને છેવટની પાયરી મેં સાધ્ય કરી છે, હવે આગળ મારે શું કરવું તે મને કહો.”

કાલામે જવાબ દીધો, “હવે આગળ તારે કશું કરવાનું રહ્યું નહિ. મારા ધર્મરહસ્યનો જેવો મને સાક્ષાત્કાર થયો છે તેવો જ તને પણ થયો છે. હવે તું મારા જેવો જ આ ધર્મપન્થનો મુખ્ય આગેવાન થઈ શિષ્યશાખા વધારવાનો પ્રયત્ન કર.”

કાલામ ગુરુ અને સિદ્ધાર્થ શિષ્ય હોવા છતાં કાલામે સિદ્ધાર્થનું ગૌરવ ક્યું. સિદ્ધાર્થે જ્યારે આકિંચન્યાયતન સમાધિ સાધ્ય કરી ત્યારે કાલામે મોકળે મને સિદ્ધાર્થ પોતાના જેટલી જ યોગ્યતાએ ચડ્યો છે એ વાત કબૂલ કરી. પણ કાલામે દીધેલા માનથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તે મનમાં બોલ્યો, “આકિંચન્યાયતન સમાધિથી તિર્વાણની

પ્રાપ્તિ તો થવાની નથી. આ સમાધિથી દુર્વાસનાનું કેટલોક વખત સુધી દમન કરી શકાશે, પણ એનો સમૂળો ઉચ્છેદ થવાનો નથી. મારા આચાર્યે ઉપદેશેલા આ માર્ગથી નિર્વાણનો માર્ગ લિપ્ત હોવો જોઈએ.”

આમ વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ ઋષિનો આશ્રમ છોડી નીકળ્યો અને ઉદ્રક રામપુત્ર નામના ખીજા એક પ્રખ્યાત તપસ્વી ઋષિને આશ્રમે ગયો.

ઉદ્રક ઋષિએ સિદ્ધાર્થની સારી પેઠે આગતાસ્વાગતા કરી. સિદ્ધાર્થે પોતાનો વૃત્તાન્ત કહ્યો ત્યારે આ રાજપુત્રે આટલા અલ્પ સમયમાં જ સાત પાયરીઓ વટાવી દીધી એ જાણીને ઋષિ ચક્રિત થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું, “હે રાજપુત્ર, મારી શિષ્યશાખામાં અનેક તપોવૃદ્ધ શ્રમણ છે; પણ આટલા થોડા વખતમાં સમાધિની સાત પાયરીઓ ચડેલો શિષ્ય મને એક પણ મળ્યો નથી! તું ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હોવાથી તારી આગલી ઉંમર સુખચેનમા ગઈ છે, તેમ છતાં, અમને તપસ્વીઓને જે વસ્તુઓ ભારે કષ્ટથી સાધ્ય થાય છે તે તે વગર મહેનતે સાધ્ય કરી એ વાતની જેટલી કદર કરીએ એટલી ઓછી છે. તારા પ્રજાદિક ગુણોથી અને તપશ્ચર્યાથી તું આશ્રમને શોભા આપીશ એમાં મને શંકા નથી. હવે તને શીખવાડવાની એવી એક જ સમાધિ બાકી રહી છે. કાલામે તને જે સાત પાયરીઓ શીખવાડી તેની આગળ ખીજા એક પાયરી છે. તેને અમે નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિમાં યોગી તક્ષીન થાય એટલે તેના મનમાંથી પદાર્થમાત્રની સંજ્ઞા નષ્ટપ્રાય થઈ જાય એ અભાવની સંજ્ઞા પણ તેના મનમાં રહેતી નથી. માટે

૧ સમાધિને નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ એવું નામ પાડ્યું છે. આ સમાધિનો તું અભ્યાસ કરીશ તો તે જ જા તને મારા ધર્મનું રહસ્ય જણાશે.”

ઉદ્ધક ઋષિના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલી સિદ્ધાર્થે થોડા જ દેવસમા નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિનો પૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો અને ઉદ્ધક ઋષિ પાસે જઈ બોલ્યો, “ભો આચાર્ય, આપે ઉપદેશેલી છેવટની સમાધિ મને પૂર્ણપણે સાધ્ય થઈ છે. હવે આગળ શું કરવું તે શીખવો.”

ઉદ્ધકે કહ્યું, “સિદ્ધાર્થ હવે તને શીખવવાનું કશું રહ્યું નથી. તું મારી પેઠે જ મારી શિષ્યશાખાનો મુખ્ય આચાર્ય થઈને એમને આ મારા ધર્મ શીખવ.”

આ બીજા ગુરુએ દીધેલા માનથી પણ સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તેણે વિચાર કર્યો, “નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ સર્વ સમાધિમા શ્રેષ્ઠ છે એમાં શંકા નથી; પણ એને બળે નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. આ સર્વ સમાધિઓથી મારી દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ ક્રૈક વખત મુઠી દગ્ગાશે; પણ એમનો સમૂહો નાશ નહિ થાય. તેથી હવે બધા ધર્મ-પન્થમાં પેસી વખત ન બગાડતા પોતે જ પ્રયત્ન કરીને નિર્વાણનો માર્ગ શોધી કાઢવો જોઈએ.”

પછી ઉદ્ધક ઋષિની રજા લઈ સિદ્ધાર્થ ફરતો ફરતો ગંગાની પાસે ઉરુવેલા કરીને સ્થાન હતું ત્યાં ગયાઓ. આ પ્રદેશ અત્યન્ત રમણીય હતો. નૈરંજરા નદી આ જ પ્રદેશમા થઈને વહેતી હતી અને થોડેથોડે અન્તરે આ નદીને કાંઠે ગામ વસેલાં હતા. આ રમ્ય પ્રદેશની વનશ્રી જોઈને બોધિસત્ત્વના હૃદય ઉપર ખૂબ અસર થઈ. તે બોલ્યો, “આવો

પ્રદેશ મારા જોવામાં કવચિત્ જ આવ્યો હશે. શી આ વનશ્રી ! આ મંદમંદ વહેતી નદી તો જાણે મને ગ્રેરણા જ દર્શી રહી છે. અહીંના લોકોએ આ વન કાપી નાખી આ પ્રદેશ ઉજળડ કર્યો નથી એ તપસ્વિજનનું એક ભાગ્ય સમજવું જોઈએ.”

બોધિસત્ત્વે આ જ પ્રદેશમાં પોતાની તપશ્ચર્યા આગળ ચલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. બીજા પણ અનેક તપસ્વીઓ મગધ દેશના આ અરણ્યભાગમાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ઉરુવેલકાશ્યપ, ગયાકાશ્યપ અને નદીકાશ્યપ એ ત્રણ ભાઈઓ અહીંના તપસ્વીમંડળમાં મુખ્ય ગણાતા હતા. બીજા પણ કેટલાક સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસ કરનાર તપસ્વીઓ આ અરણ્યમાં વસતા હતા.

સિદ્ધાર્થે પણ કોઈનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં અહીંયાં સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસની શરૂઆત કરી. સમાધિની આઠ પાયરીઓ તો તે વટાવી ગયો જ હતો. છતાં એથી પણ આગળ બીજા કંઈ નવી પાયરીઓ હોય તો જોવી એ ઉદ્દેશથી તેણે કંડક યોગાભ્યાસ આદર્યો. શ્વાસોચ્છવાસ રોકી કલાકના કલાક સુધી તે મૃતવત્ ધ્યાનસ્થ બેસતો. એને લીધે એના પેટમાં ભયંકર વેદના થતી અને આખું શરીર બળ્યું બળ્યું થઈ રહેતું. છતાં તેનો ઉત્સાહ રતીપૂર મોજો પાળ્યો નહિ અને જાગૃતિમાં જીણુપ આવી નહિ. પહેલાં તો આ તીવ્ર યોગાભ્યાસની સિદ્ધાર્થના ચિત્ત પર નુકસાનકારક અસર થઈ નહિ, છતાં શરીર પર તેની માઠી અસર થયાં વિના રહી નહિ. તેણે શરીર છોડ દૂખણું થઈ ગયું.

આ પ્રમાણે સિદ્ધાર્થ પોતાનો યોગાભ્યાસ ચલાવતો હતો. ત્યાં કૌંડિન્ય, વપ્ર, ભદ્રિય, મહાનામ અને અશ્વજિત એ નામના પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વી તેને આવી મળ્યા. સિદ્ધાર્થનું અને તેમનું નાનપણનું ઝોળખાણ હતું અને સિદ્ધાર્થ આગળ ઉપર બુદ્ધ થનાર છે એ ભવિષ્ય બાળપણમાં જ તેમના સાંભળવામાં આવ્યું હતું. સિદ્ધાર્થે આદરેલો ખડતર યોગાભ્યાસ જોઈ તે થોડા જ વખતમાં બુદ્ધ થશે એવી તેમને આશા બિપજી અને તેથી તેઓ ભારે આસ્થાથી સિદ્ધાર્થની સેવા કરવા લાગ્યા.

ઘણા દિવસ સુધી સિદ્ધાર્થે હઠયોગનો અભ્યાસ કર્યો. શિયાળામાં દિવસે જંગલમાં પેસી ત્યાં ધ્યાન લગાવી બેસવું ને રાત્રે ખુલ્લા મેદાનમાં બેસવું, અને ઉનાળામાં દિવસે મેદાનમાં બેસવું અને રાત્રે ગીચ ઝાડીમાં પેસી ત્યાં બેસવું, એ રીતે તેણે તપ આરંભ્યું. પણ એને દીધે બીજો કશો લાભ ન થતાં દહાડેદહાડે તેનું શરીર માત્ર ગળવા લાગ્યું. છતાં તેણે પોતાનો નિશ્ચય ડગવા દીધો નહિ. હઠયોગથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ જોઈ તેણે ધીમે ધીમે આહાર ઓછો કરવાની શરૂઆત કરી. આહાર છોડ્યે યોગમાર્ગમાં જલદી સિદ્ધિ મળે છે એમ તે કાળે મનાતું હતું.

સિદ્ધાર્થે ધીમે ધીમે અન્નનો ત્યાગ કર્યો અને રોજનું ચાર પાંચ પળી મગનું કે કળથીનું પાણી પીને તે દિવસ કાઢવા લાગ્યો. એના દેહની અશક્તિની હવે હદ આવી ગઈ. હાથપગ સળી જેવા થઈ ગયા, જરડાની કરોડ સાફ દેખાવા લાગી, ભાગેલા ઘરના વાસની પેડે પાસળાઓ હચમચી ગઈ, પાણીમાં પડેલાં નક્ષત્રોનાં પ્રતિબિંબ જેમ

ઊંડાં ગયેલાં દેખાય છે તેમ તેની આંખોની કીકીઓ ઊડી
ઊતરી પડી, કડવું કાળું કાચું કાપીને તડકામાં નાખતાં,
જેમ કરમાઈ જાય છે તેમ તેની અગાઉની સુંદર અંગકાન્તિ
છેક કરમાઈ ગઈ અને તેનાં પેટ અને પીઠ ચોંટીને એક
થઈ ગયાં.

એક દિવસ સિદ્ધાર્થના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે
“આ જે હું અતિ તીવ્ર વેદના ભોગવું છું તેના કરતાં
વધારે તીવ્ર વેદના કોઈ તપસ્વીએ નહિ વેડી હોય! પણ
આટલું દુઃખ ભોગવ્યા છતાં મને પરમશાન્તિનો માર્ગ જડતો
નથી. ત્યારે મારા પ્રયત્નમાં ભૂલ તો નહિ હોય? મેરુમંડળમાં
ભૂલો પડેલો વટેમાર્ગ જેમ આડે માર્ગે ચડી જાય છે તેવી
જ મોરી સ્થિતિ નહિ થઈ હોય એમ કેમ કહેવાય? નાનપણમાં
મારા પિતાની સાથે ખેતરમાં ગયો હતો ત્યાં
જાંબુના ઝાડની છાયામાં હું ધ્યાનસ્થ બેઠો હતો એ મને
યાદ છે. તે વેળા હું દેહદંડન કરતો ન હતો તેમ છતાં મને
સમાધિસુખ મળેલું. એટલે અત્યારના મારા દેહદંડનથી
મને કંઈ કાયદો થાય એમ લાગતું નથી. નાનપણમાં
હું જે સમાધિસુખનો અનુભવ કરતો હતો તે પાપવાસનાની
તૃપ્તિ કરવાથી મળેલું સુખ નહોતું કે બીજાના ખૂનખારથી
મળેલું સુખ નહોતું. ત્યારે એવું સુખ મારે શા માટે જરૂર
કરવું એ મને સમજતું નથી. આ તપશ્ચર્યાનો વિકટ માર્ગ
છોડી હું એ સાદે માર્ગે કા ન વળું? પણ મારું શરીર
એટલું દુબળું પડી ગયું છે કે મારાથી કોઈ પણ માર્ગે
એક પણ પગલું આગળ વધવાનું જની શકે એવું નથી.
માટે પહેલાં તો મારે થોડું થોડું અનાજ ખાવાની

ટેવ પાડીને મારી જતી રહેલી શક્તિ પાછી મેળવવી જોઈએ.”

તે દિવસથી આસપાસનાં ગામમાથી લિક્ષા લાવીને સિદ્ધાર્થ થોડું થોડું અન્ન ખાવા લાગ્યો. સિદ્ધાર્થને ખાતો જોઈને તેની શુશ્રૂષામા રહેલા પાત્ર તપસ્વીઓને એના પર તિરસ્કાર છૂટ્યો. તે આપસમાં કહેવા લાગ્યા, “આજ સુધી આપણને એવી આશા હતી કે સિદ્ધાર્થ તીવ્ર તપશ્ચર્યાને બળે કરીને બુદ્ધ થઈને આપણું અજ્ઞાન દૂર કરશે અને આપણને પણ પોતાના ધર્મના ભાગીદાર બનાવશે, પણ આજ આપણી આશા ધૂળમા મળી ગઈ છે. આ ઢોંગી રાજપુત્ર મુક્તિનો ખરો માર્ગ છોડી પેટને પંથે વળ્યો છે. હવે એની પાસેથી બ્રહ્મજ્ઞાનની આશા કરવી એ લીમડાના ઝાડ પરથી મીઠા ફળની આશા કરવા ખરોખર છે.”

આવી રીતે આપસમા સિદ્ધાર્થને વિષે તિરસ્કારનાં વચન કાઢી એ પાંચ તપસ્વીઓ કાશી ભણી ચાલતા થયા.

મારા સાથીઓ મને છોડી ગયા એ વિચારથી સિદ્ધાર્થના મન પર કશી માઠી અસર થવાને બદલે તેણે ભારે ખંતથી ધર્મચિન્તનનું કાર્ય આગળ ચલાવ્યું. કેક દિવસ નિયમિતપણે મિતાહાર કર્યાથી સિદ્ધાર્થના શરીરમાં પહેલાની શક્તિ આવતી ગઈ અને તે નિરામય સમાધિસુખનો અનુભવ લેવા લાગ્યો.

માર સાથે યુદ્ધ

[નિદાનકથા અને પદ્યાનસુત-સુતનિપાત]

ઉશ્વેલાના પ્રદેશમાં સેનાની નામનો એક ઇનામદાર રહેતો હતો. તે જે ગામમાં રહેતો હતો તે ગામનું નામ સેનાનીગ્રામ પડ્યું હતું. એ ઇનામદારને સુજાતા નામની એક રૂપવતી કન્યા હતી. મને યોગ્ય વર મળશે ને પહેલો પુત્ર જન્મશે તો દેવતાને દૂધની ખીરનું નૈવેદ્ય ધરાવી ઘણું ભાવથી તેની પૂજા કરીશ એવી સુજાતાએ કુમારી અવસ્થામાં પોતાના ગામની પાડોશમાં વનદેવતાની બાધા રાખી હતી.

સુજાતાનો મનોરથ પૂરો થયો હતો. તેને ઊંચા કુળનો સદ્ગુણી વર મળ્યો હતો અને એના સહવાસમાં ક્રેટલોક કાળ ગાળ્યા પછી તેને એક દેખાવડો અને તેજસ્વી પુત્ર થયો હતો. સુજાતાની જેવી પતિ પર અપાર ભક્તિ હતી તેવા જ તેના પતિનો પણ તેના પર નિરતિશય પ્રેમ હતો અને એ પ્રેમ પુત્રદાભથી દ્વિગુણિત થયો હતો.

સુન્નતા આ આનન્દના ઉત્સાહમાં પોતાની દેવતાને ભૂલી ન ગઈ. વૈશાખી પૂર્ણિમાને દિવસે પ્રભાતમાં તેણે દાસીને વનમાં જઈ ત્યાં પેલી દેવતા જે વડના ઝાડ પર રહેતી તેની નીચેની જગા સાફસૂફ કરી પૂજનની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી અને જાતે દૂધની ઉત્તમ ખીર બનાવવાના કામમાં પડી.

બોધિસત્ત્વને તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યાને આજ લગલગ છ વર્ષ થવા આવ્યાં હતા. આજ સવારે, સુન્નતાની દેવતા રહેતી હતી તે ઝાડ તળે તે ધ્યાનસ્થ બેઠો હતો. કેટલાક વખત સુધી પરિમિત અન્ન ગ્રહણ કરવાને લીધે તેના ચહેરા પર પૂર્વની કાન્તિ આવી હતી અને તેમાં તપશ્ચર્યાથી આવેલી તેજસ્વીતા ભળવાથી તેની મુખકાન્તિ અત્યંત પ્રસન્ન લાસતી હતી.

સુન્નતાની દાસીએ આપણા બોધિસત્ત્વની ધ્યાનસ્થ બેઠેલી ગંભીર મૂર્તિ નિહાળી ત્યારે તેને થયું કે સુન્નતાની પૂજા ગ્રહણ કરવા સારુ સાક્ષાત્ દેવતા જ આ ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે! તરત જ તે દોડતી સુન્નતા પાસે ગઈ અને બોલી, “આર્યે! તમારા પર અનુગ્રહ કરવા માટે વનદેવતા વડના ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે. દૂધની ખીર અને પૂજનની સામગ્રી લઈ આપણે સત્વર ત્યાં જઈએ અને દેવતાની પૂજા કરીએ.”

સુન્નતાએ દાસીને પૂજનની સઘળી સામગ્રી આપી. એક સોનાના થાળમાં દૂધની ખીર મૂકી અને બીજા સોનાના થાળથી તેને ઢાંકી થાળ પોતે માથા પર લીધો. બંને જણીએ પેલા વડના ઝાડ પાસે આવી ત્યાં દૂરથી જ

બોધિસત્ત્વની ગંભીર મુખમુદ્રા જોઈ છક થઈ ગઈ. એ વનદેવતા છે એવી દાસીની તો પહેલેથી જ ખાત્રી થઈ ગઈ હતી. પણ હવે સુજ્ઞતાનો પણ સંશય ઊડી ગયો. તેણે ઠેઠ બોધિસત્ત્વની પાસે પેલો ખીર ભરેલો થાળ મૂક્યો અને તેની પ્રદક્ષિણા કરી અને પ્રણામ કરી પોતે બાળુએ ઊભી રહી. પેલી ભોળા દાસી તો બોધિસત્ત્વ આગળ આજોટવા જ લાગી. તે મોટા અવાજથી વનદેવતાની સ્તુતિ કરવા લાગી. તેણે મચાવેલી આ ગરબડને લીધે બોધિસત્ત્વના ધ્યાનસુખમાં અંતરાય આવ્યો. તેથી તેણે આંખો ઉઘાડી અને તે બંને તરફ જોયું.

તે વ્રજતે, આ દેવતા ન હોય, પરંતુ કોઈક મહાન તપસ્વી છે એમ સુજ્ઞતાને લાગ્યું. તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું: “હે સત્પુરુષ! અમે વનદેવતાની પૂજા કરવા માટે અહીં આવ્યાં હતાં; અને આપ જ વનદેવતા હશે એવી માન્યતાથી આ હુગ્ધાન્ન આપને અર્પણ કર્યું છે. આપ એનો સ્વીકાર કરશે એવી મારી વિનંતિ છે. જો આપના જેવા સાધુપુરુષ આ નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરશે, તો મારી દેવતા મારા પર અત્યંત પ્રસન્ન થશે એમાં સંશય નથી!”

બોધિસત્ત્વે હાથમાં જળ લઈ તે અન્નનો સ્વીકાર કર્યો; અને મિતભોજન કરી, સુજ્ઞતાને આશીર્વાદ આપી નદીને કાઠે સંધ્યાકાળ સુધી ક્યાં અને પછી એક પીંપળાના ઝાડ પાસે આવ્યા. ત્યાં સોતિય નામના એક ધાસના ભારાવાળાએ તેમને ધાસના આઠ બાચકા આપ્યા. તે ધાસ લઈને તેઓ પેલા ઝાડ નીચે આવ્યા, અને ત્યાં ઝાડની પૂર્વ બાજુએ તે ધાસનું આસન બનાવી તે ઉપર ધ્યાનસ્થ બેઠા.

મારું સૌથી મુખ્ય

સિક્ષાર્થ રાજકુમાર બુદ્ધ થવાની તૈયારીમાં છે એ જોઈને મારને અતિશય સંતાપ થયો. તે પોતાના મનમાં બળપડવા લાગ્યો; “આજ પર્યંત કોઈ પણ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણે મારો અનાદર કર્યો નથી; પણ આ તરુણ રાજકુમાર ઘડ નિશ્ચયી લાગે છે. તેણે મારું અપમાન કરી મારા પંડિતમાથી છૂટી સ્વતંત્ર થવા માટે મહાન પ્રયાસ આરંભ્યો છે. આ જ વખતે જો હું તેને કાબૂમાં નહિ લઉં તો તે હમેશને માટે મારા હાથમાથી છટકી જશે અને મારા વિરુદ્ધ ખંડ ઉઠાવવા માટે લોકોને ઉશ્કેરશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી મારે તરત જ પોતાની સર્વ સેના સજ્જ કરી, અને સિક્ષાર્થને ચારે બાજુથી ઘેરી લઈ તેના ઉપર એકદમ તૂટી પડવા માટે પોતાના સૈનિકોને આજ્ઞા કરી.

સિક્ષાર્થ થોડા જ વખતમાં બુદ્ધ થશે એવી આશાથી બ્રહ્માદિ દેવગણ છત્રચામરો, પુષ્પમાળા ઇત્યાદિ સાહિત્યો લઈને બુદ્ધપૂજા કરવા માટે યોગિવૃક્ષ નીચે એકઠા થયા હતા. પરંતુ ચારે બાજુથી પવનવેગે દોડતી આવતી માર-સેનાને જોઈ તેઓ કાયર બન્યા; અને થોડીવારમાં એક પણ દેવ ત્યાં બિલો રહી શક્યો નહિ. દેવરાજ શક પોતાનો વિજયશંખ લઈને પૃથ્વીની અંદર જઈ છૂપાઈ બેઠો, બ્રહ્માદેવે બુદ્ધપૂજા માટે જે શ્વેતછત્ર આપ્યાં હતાં તે સુમેરુ પર્વતની તળેટીમાં નાખીને પોતે બ્રહ્મલોકમાં નાસી જઈ સ્વસ્થ બેઠા. બાકીના દેવો પણ માળા વગેરે પૂજાસામગ્રી આમતેમ ફેંકી દઈ દશે દિશામાં નાસી ગયા! તાત્પર્ય એ કે આપત્તિમાં કોઈ જ કામ આવતું નથી, એ કહેવત પ્રમાણે સિક્ષાર્થના

રક્ષણ માટે તેના પુણ્ય સિવાય બીજું કોઈ તેની પાસે રહ્યું નહિ.

મારે પોતાના સૈન્યને આગળ મોકલ્યું અને પોતે તેની પાછળ જ ગિરિમેખળ નામના હાથી પર બેસી નીકળ્યો. મારની સેનાએ સિદ્ધાર્થનો પરાજય કરવા માટે ભયંકર પ્રયત્ન આરંભ્યો હતો. તેણે બોધિસત્ત્વ ઉપર એકસરખો શસ્ત્રાસ્ત્રોનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો. પણ એ સર્વ શસ્ત્રાસ્ત્રો ફૂલ બની જઈ બોધિસત્ત્વના પગ આગળ પડતાં!

ન્યારે મારને લાગ્યું કે પોતાની સેનાનો વિજય થવો મુશ્કેલ છે, સારે તેણે પોતાની શક્તિ વડે એક ભયંકર તોફાન ઉઠાવ્યું. આસપાસના વૃક્ષો ફડાફડ બિખરી પડવા લાગ્યાં, આકાશ ધૂળના ગોટાથી ભરાઈ ગયું, પશુપક્ષીઓ એકસરખા બરાડા પાડવા લાગ્યા; પરંતુ બોધિસત્ત્વની સમાધિમાં તલમાત્રનો વિક્ષેપ પડ્યો નહિ, એટલું જ નહિ પણ જે વૃક્ષ નીચે તે બેઠા હતા તે વૃક્ષનું એક પાન સુધ્ધાં હાલ્યું નહિ.

આ બોધને માર અતિશય બિચારી બિચારો. તેણે ભયંકર વર્ષા શરૂ કરી. જ્યાં ત્યાં પાણીના પૂર દેખાવા લાગ્યાં. પણ બોધિસત્ત્વનું આસન ફેરું જ રહ્યું, તથા તેમના અંગને પાણીનું એક ફેરું સુધ્ધાં અડક્યું નહિ. આથી તેમની સમાધિમાં કોઈ પણ જાતનો અંતરાય આવ્યો નહિ.

ત્યારપછી મારે પાપાણવૃષ્ટિ, અંગારવૃષ્ટિ, તપેલી રાખની વૃષ્ટિ, તપેલી રેતીની વૃષ્ટિ અને તપેલા કાદવની વૃષ્ટિ, એમ અનુક્રમે જુદી જુદી છ વૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. પરંતુ તેનાથી સુધ્ધાં બોધિસત્ત્વની સમાધિમાં અંતરાય આવ્યો નહિ.

તે જોઈ માર અત્યંત ખિન્ન થયો. તથાપિ પ્રયત્ન ન છોડતાં છેવટે તેણે ભયંકર અંધકાર ઉત્પન્ન કર્યો. તે દિવસે વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ હતી. જ્યાં ત્યાં શુભ્ર ચાંદની છવાઈ ગઈ હતી; પરંતુ બોધિવૃક્ષની આસપાસ મારે એટલું ઘેર અંધારું પ્રસાર્યું કે મારનો ગિરિમેખળ હાથી કે આસપાસના પર્વતનાં શિખરો ધ્રુવને પણ દેખાય નહિ એવું બન્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વના જ્ઞાનરવિ આગળ આ મારનિર્મિત અંધકારનું કાંઈ જ આલ્યુ નહિ. તેની સમાધિમાં જરાયે વિઘ્ન નડ્યું નહિ.

આજસુધી આ દુષ્ટ મારને પરાભવ કેવો હોય છે તેની જરાયે ખબર ન હતી. પોતાના અંગત પ્રભાવને ઉપયોગમાં લેવાનો પ્રસંગ તેને કદી જ આવ્યો ન હતો. એકાદ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ તેનું અતિક્રમણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો તો તરત જ તે પોતાની ફેજની એકાદ નાનીશી દુકડી મોકલી તેને ત્યાં ને ત્યાં જ મહાત કરી નાખતો. સિદ્ધાર્થ એકાદ સાધારણ તપસ્વી નથી એમ જાણીને જ મારે પોતાના સકળ સૈન્યને તેના પર એકસાથે તૂટી પડવાની આજ્ઞા કરી હતી. પરંતુ પોતાની ફેજનો બોધિસત્ત્વ તરફથી સંપૂર્ણ પરાભવ થશે એ તેના ધ્યાનમાં કે મનમાં આવ્યું ન હતું. હવે તો તેણે લગભગ પોતાની સર્વ શક્તિ ખરચી નાંખી, પણ બોધિસત્ત્વે કાંઈ પણ રીતે તેને દાદ આપી નહિ. આથી મારને આ પ્રસંગે કેટલું દુઃખ થયું હશે તેની કલ્પના જ કરવી જોઈએ!

હવે પોતાનું કાળું મોઢું લઈ પાછું ફરવું, કે પોતાના હાથી પરથી નીચે ઊતરી સિદ્ધાર્થ પર તૂટી પડવું, આ

રક્ષણ માટે તેના પુણ્ય સિવાય બીજું કાંઈ તેની પાસે રહ્યું નહિ.

મારે પોતાના સૈન્યને આગળ મોકલ્યું અને પોતે તેની પાછળ જ ગિરિમેખળ નામના હાથી પર બેસી નીકળ્યો. મારની સેનાએ સિદ્ધાર્થનો પરાજય કરવા માટે ભયંકર પ્રયત્ન આરંભ્યો હતો. તેણે બોધિસત્ત્વ ઉપર એકસરખો શસ્ત્રાસ્ત્રોનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો. પણ એ સર્વ શસ્ત્રાસ્ત્રો ફૂલ બની જઈ બોધિસત્ત્વના પગ આગળ પડતાં !

ન્યારે મારને લાગ્યું કે પોતાની સેનાનો વિજય થવો મુશ્કેલ છે, ત્યારે તેણે પોતાની શક્તિ વડે એક ભયંકર તોફાન ઉઠાવ્યું. આસપાસના વૃક્ષો ફડાફડ બિખરી પડવા લાગ્યાં, આકાશ ધૂળના ગોટાથી ભરાઈ ગયું, પશુપક્ષીઓ એકસરખા બરાડા પાડવા લાગ્યાં; પરંતુ બોધિસત્ત્વની સમાધિમાં તલમાત્રનો વિક્ષેપ પડ્યો નહિ, એટલું જ નહિ પણ જે વૃક્ષ નીચે તે બેઠા હતા તે વૃક્ષનું એક પાન સુદ્ધાં હાલ્યું નહિ.

આ બોધને માર અતિશય બિચારી બન્યો. તેણે ભયંકર વર્ષા શરૂ કરી. જ્યાં ત્યાં પાણીનાં પૂર દેખાવા લાગ્યા. પણ બોધિસત્ત્વનું આસન કોરું જ રહ્યું, તથા તેમના અંગને પાણીનું એક ફેરું સુદ્ધાં અડક્યું નહિ. આથી તેમની સમાધિમા કાંઈ પણ જાતનો અંતરાય આવ્યો નહિ.

ત્યારપછી મારે પાપાણવૃષ્ટિ, અંગારવૃષ્ટિ, તપેલી રાખની વૃષ્ટિ, તપેલી રેતીની વૃષ્ટિ અને તપેલા કાદવની વૃષ્ટિ, એમ અનુક્રમે જુદી જુદી છ વૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. પરંતુ તેનાથી સુદ્ધાં બોધિસત્ત્વની સમાધિમા અંતરાય આવ્યો નહિ.

તે જોઈ માર અત્યંત ખિન્ન થયો. તથાપિ પ્રયત્ન ન છોડતા છેવટે તેણે ભયંકર અંધકાર ઉત્પન્ન કર્યો. તે દિવસે વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ હતી. જ્યાં ત્યાં શુભ ચાંદની છવાઈ ગઈ હતી; પરંતુ બોધિવૃક્ષની આસપાસ મારે એટલું ઘોર અંધારું પ્રસાર્યું કે મારનો ગિરિમેખળ હાથી કે આસપાસના પર્વતના શિખરો ધ્રુવડને પણ દેખાય નહિ એવું બન્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વના જ્ઞાનરવિ આગળ આ મારનિર્મિત અંધકારનું કાઈ જ ચાલ્યું નહિ. તેની સમાધિમાં જરાયે વિઘ્ન નડ્યું નહિ.

આજસુધી આ દુષ્ટ મારને પરાભવ કેવો હોય છે તેની જરાયે ખબર ન હતી. પોતાના અંગત પ્રભાવને ઉપયોગમાં લેવાનો પ્રસંગ તેને કદી જ આવ્યો ન હતો. એકાદ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ તેનું અતિક્રમણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો તો તરત જ તે પોતાની ફોજની એકાદ નાનીશી ટુકડી મોકલી તેને ત્યાં ને ત્યાં જ મહાત કરી નાખતો. સિદ્ધાર્થ એકાદ સાધારણ તપસ્વી નથી એમ જાણીને જ મારે પોતાના સકળ સૈન્યને તેના પર એકસાથે તૂટી પડવાની આજ્ઞા કરી હતી. પરંતુ પોતાની ફોજનો બોધિસત્ત્વ તરફથી સંપૂર્ણ પરાભવ થશે એ તેના ધ્યાનમાં કે મનમાં આવ્યું ન હતું. હવે તો તેણે લગભગ પોતાની સર્વ શક્તિ ખર્ચી નાખી, પણ બોધિસત્ત્વે કાઈ પણ રીતે તેને દાદ આપી નહિ. આથી મારને આ પ્રસંગે કેટલું દુઃખ થયું હશે તેની કલ્પના જ કરવી જોઈએ!

હવે પોતાનું કાળું મોઢું લઈ પાછું ફરવું, કે પોતાના હાથી પરથી નીચે ઊતરી સિદ્ધાર્થ પર તૂટી પડવું, આ

એમાંથી એક જ માર્ગ મારને માટે ખુલ્લો રહ્યો હતો; પરંતુ પોતાના પરાભવની ખબર લઈ પાછા ફરવાનું ન ગમવાથી તેણે બોધિસત્ત્વ પર જાતે જ હલ્લો કરવાનું સાહસ ધજી ગણ્યું. તે હાથી પરથી નીચે ઊતર્યો અને બોધિસત્ત્વ પાસે આવી બોલ્યો: “સિદ્ધાર્થ! અહીંથી મૂંગો મૂંગો ચાલ્યો જા. નહિ તો હું ક્ષણાર્ધમા મારા સૈન્ય પાસે તારો નાશ કરાવી નાખીશ.”

બોધિસત્ત્વે ઉત્તર આપ્યો: “હે માર, તારા સૈન્યને હું સારી રીતે જાણ્યું છું. નાના પ્રકારની વિલાસસામગ્રી એ તારા સૈન્યની પહેલી ટુકડી છે. તેની પાછળ જ અસંતોષ, ભૂખ, તરસ, તૃષ્ણા, આળસ, કુશંકા, ગર્વ, કીર્તિની આશા, આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા એ સર્વ તારી ટુકડીઓ ચાલી આવે. સાધારણ તપસ્વીથી આમાંની એકાદ ટુકડીનો પરાભવ ન થાય એ સંભવિત છે, પરંતુ હું તારી આ સર્વ સેનાની કાઈ જ પરવા કરતો નથી. કાચી માટીનું વાસણ જેમ પથ્થર વડે સડે જ ફેાડી શકાય છે, તેમ મારી પ્રજાના બળથી તારી સેનાનો હું પરાભવ કરી શકીશ.”

માર બોલ્યો: “એ બધું જવા દે. પણ તું જે આસન પર બેઠો છે, તે આસન મારું છે. તેના પર બેસવાનો તને અધિકાર નથી; માટે હું કહું છું કે તું અહીંથી ઊડી તુરંતોતુરંત ચાલતો થા !”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો: “માર' આ આસન તારું છે એનો તારી પાસે શો પુરાવો છે ?”

સિદ્ધાર્થનો આ પ્રશ્ન સાભળી - મારસેનામાંથી ઘણા યોદ્ધા આગળ આવી “આ આસન મારનું છે, અમે એના

સાક્ષી છીએ.” “આ આસન મારનું છે; અમે એના સાક્ષી છીએ.” એમ બોલી ઊઠ્યા. ત્યારે મારે બોધિસત્ત્વને કહ્યું: “જો આ મારો પુરાવો. આ સર્વ લોકો એ આસન મારું છે એની સાક્ષી પૂરે છે. હવે એ આસન તારું છે એનો પુરાવો રજૂ કર; નહિ તો મૂંગો મૂંગો અહીંથી ચાલી નીકળ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો: “હે માર! મેં અનેક જન્મોમા દાનપારમિતાનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે, માટે આ આસન પર બેસવાનો અધિકાર મને પ્રાપ્ત થયો છે.”

માર બોલ્યો: “તેં દાનપારમિતા પરિપૂર્ણ કરી છે એનો કોઈ સાક્ષી છે ખરો?”

બોધિસત્ત્વ પોતાનો જમણો હાથ પૃથ્વી ભણી નમાવી બોલ્યો: “હે માર! મારા પુણ્યકર્મનો કોઈ જીવંત સાક્ષી અહીં મળવો મુશ્કેલ છે. પરંતુ સર્વને ધારણ કરનાર આ સર્વવ્યાપી વસુંધરા મારા પુણ્યકર્મની સાક્ષી પૂરશે?”

બોધિસત્ત્વે આ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા કે તરત જ એક ભયંકર ગર્જના સાથે પૃથ્વી ફાટી, તેના ઉદરમાંથી એક સુંદર દેવી ત્યા પ્રગટ થઈ અને બોલી: “માર! સિદ્ધાર્થકુમારે પૂર્વજન્મોમા અનેક પ્રસંગે મહાદાન દીધેલા છે, હું તેની સાક્ષી છું. એણે યાચકોના હાથ ઉપર રેડેલા પાણીથી ભીંજાયેલા મારા આ કેશ હજી સુકાયા નથી.”

આ પ્રમાણે બોલી પૃથ્વીદેવીએ પોતાના વાળ નીચેવી પાણી કાઢ્યું, તેનો એટલો મોટો પ્રવાહ થયો કે તેમાં માર, તેની સેના અને તેનો ગિરિમેખળ હાથી સુદ્ધાં ક્યા ને ક્યાં તણાઈ ગયાં!

આ પ્રમાણે માર સેનાની દુર્દશા થયા પછી બ્રહ્માદિ દેવલોક બોધિવૃક્ષને વીંટળાઈ વળ્યા અને સિદ્ધાર્થ પર દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ કરી તેનો જયજયકાર કરવા લાગ્યા. ત્યાં સિદ્ધાર્થ પોતાના મનમાં બોલવા લાગ્યો :

અનેકજાતિસંસાર સંધાવિસ્સં અનત્તિસં
ગહકારકં ગવેસન્તો દુક્ખા જાતિ પુનપ્પુનં ।
ગહકારક દિદ્ધોઽસિ પુન ગેહ ન કાહસિ
સન્ના તે ફાસુકા ભગ્ગા ગહકૂટં વિસંસિતં
વિસંસારગત ચિત્તં તણ્હાનં સ્વયમજ્જગા ।*

* અનેક જન્મજન્માન્તરેવાળા આ સંસારમાં હું રાત્રિદિવસ દોઝો અને ગૃહકર્તાની શોધ કરતાં કરતાં વારંવાર જન્મદુઃખ પામ્યો. હે ગૃહકર્તા! આજ તું મને પ્રત્યક્ષ થયો છે. હવે ફરીથી ધર કરીશ નહિ. તેનાં સર્વ પીઠિયાંપાટિયાં ભાગી ગયા છે અને મોલ વૂટી ગયા છે. મારું ચિત્ત નિર્વાણ પામ્યું છે અને વૃષ્ણનો ક્ષય થયો છે.

બુદ્ધ્યદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ

[મહાવગ્ગ]

સિદ્ધાર્થનો જયજયકાર ખેલી અને દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ વડે તેની પૂજા કરીને બ્રહ્માદિક દેવગણ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. પછી સિદ્ધાર્થ ધ્યાનસ્થ બેઠો, અને રાત્રિનો પહેલો પ્રહર પૂર્ણ થતા પહેલા તેણે દુઃખની કારણપરંપરાનો શોધ કર્યો.

અવિદ્યાથી સંસ્કાર થાય છે, સંસ્કારોથી વિજ્ઞાન થાય છે, વિજ્ઞાનથી નામરૂપ, નામરૂપથી ષડાયતન (પંચેન્દ્રિયો અને મન), ષડાયતનથી સ્પર્શ, સ્પર્શથી સુખદુઃખાદિક વેદના, વેદનાથી તૃષ્ણા, તૃષ્ણાથી ઉપાદાન, ઉપાદાનથી ભવ, ભવથી જન્મ અને જન્મથી જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભાગ્ય તથા ઉપાયાસ ઉદ્ભવે છે. આ પ્રમાણે આ લોકના દુઃખનો ઉદય થાય છે. પણ અવિદ્યાનો પૂર્ણ વૈરાગ્યથી નિરોધ કરતાં સંસ્કારનો નિરોધ થાય છે, સંસ્કારના નિરોધથી વિજ્ઞાનનો, વિજ્ઞાનના નિરોધથી નામરૂપનો, નામરૂપના

નિરોધથી ષડાયતનનો, ષડાયતનના નિરોધથી સ્પર્શનો, પર્શના નિરોધથી વેદનાનો, વેદનાના નિરોધથી તૃષ્ણાનો, તૃષ્ણાના નિરોધથી ઉપાદાનનો, ઉપાદાનના નિરોધથી ભવનો, ભવના નિરોધથી જન્મનો, જન્મના નિરોધથી જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભનસ્ય અને ઉપાયાસનો નિરોધ થાય છે. આ પ્રમાણે આ ઐહિક દુઃખોનો નિરોધ થાય છે. અવિદ્યાથી જરામરણ સુધીની જે કાર્યકારણપરંપરા, તેને ખૌદ્ધત્રયોમાં પ્રતીત્યસમુત્પાદ કહે છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એ જ્યારે સિદ્ધાર્થને સમજાયું ત્યારે તે બુદ્ધ થયો. પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિ વડે ચાર આર્યસત્યો અને તદંતર્ગત આર્યઅષ્ટાંગિક માર્ગ તેણે જોયા. મનુષ્યપ્રાણીનું હિતાહિત શામાં છે એનું હવે તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થયું. ત્યારે તે પોતાના મનમાં બોલી ઊઠ્યો, “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, કેમકે કાર્યકારણપરંપરાનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તેને થયું હોય છે.”

રાત્રિના બીજા પ્રહરમાં બુદ્ધે પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કર્યું. દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એનો ઠીક વિચાર કરી તે બોલ્યો: “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, કેમકે દુઃખનાં કારણોનો નિરોધ કેમ કરવો તે એ જાણે છે.”

વળી, રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરમાં બુદ્ધે પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કરી ઉદ્દગાર કાઢ્યા: “ધ્યાનસ્થ બ્રાહ્મણને

બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ ૧૬૬

ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, અને મારસેનાનો વિધ્વંસ કરી અંતરીક્ષમા પ્રકાશનારા સૂર્ય પ્રમાણે તે પ્રકાશિત થાય છે.”

બુદ્ધ પોતાના આસન ઉપર સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનસ્થ બેઠો. આઠમે દિવસે તે આસન પરથી ઊડી ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે ગયો, અને ત્યાં તે સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનસ્થ બેઠો.

ત્યાં એક ધણો ગર્વિષ્ઠ બ્રાહ્મણ આવી તેને પૂછવા લાગ્યો, “હે ગૌતમ, કયા કારણે મનુષ્યને બ્રાહ્મણ કહી શકાય? બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય શું?”

તે સાલળી બુદ્ધે આ ઉદ્દગાર કાઢ્યા: “જેણે પાપમાત્રને પોતાના અંતઃકરણમાંથી દૂર કર્યું છે, ગર્વની મલિનતા જેના અંતઃકરણને અડકી શકતી નથી, જેનું બ્રહ્મચર્ય પરિપૂર્ણ છે, જેને આ લોકના કોઈ પણ વિષયની તૃષ્ણા નથી, જેણે અંતર્દષ્ટિથી જ્ઞાનનો અંત જોયો છે, તે જ પોતાને યથાર્થ રીતે બ્રાહ્મણ કહી શકે!”

તે અઠવાડિયું ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે ગાળીને ખીજા અઠવાડિયામાં બુદ્ધ મુચ્ચિલિંદવૃક્ષ નીચે ગયો. ત્યાં એક અઠવાડિયા સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો રહ્યો. તે સમયે અકાલિક મેઘ ઉત્પન્ન થઈ ધણી વૃષ્ટિ થઈ, ત્યારે બુદ્ધને વૃષ્ટિની ખાધા થાય નહિ માટે મુચ્ચિલિંદ નાગરાજન પોતાના નાગલોકમાંથી બહાર નીકળ્યો. અને બુદ્ધના મસ્તક પર ફેણ કરી ઊભો રહ્યો. એક અઠવાડિયા પછી ત્યારે

વરસાદ બંધ થઈને આકાશ સ્વચ્છ થયું ત્યારે મુચ્ચિલિંદ પોતાનું સ્વરૂપ બદલીને કુમારવેષે હાથ જોડી બુદ્ધ સમક્ષ જાણો રહ્યો. તેને જોઈ બુદ્ધગુરુ બોલ્યો: “ધર્મનું શિક્ષણ સંપાદન કરી જે તેમાનું રહસ્ય જોઈ સંતુષ્ટ થાય છે તેને એકાતવાસ સુખાવહ થાય છે, અને પ્રાણીમાત્ર ઉપર મૈત્રીભાવ રાખ્યાથી કેવું સુખ થાય છે એ તેને સમજાય છે. આ લોકમા કામવાસનાનું ઉત્તલધન કરી વૈરાગ્યનો લાભ થવો સુખકારક છે, પણ આથી થે પર રહેલો અહંકાર નષ્ટ થવો એ ખરેખર સુખની પરમાવધિ સમજવી જોઈએ!”

ત્યાર પછી બુદ્ધ મુચ્ચિલિંદ વૃક્ષ નીચેથી રાજયતન નીચે ગયો અને ત્યાં વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો બેઠો. તે વખતે તપુસ્સ અને ભલ્લિક નામના બે વેપારી ઉત્કલ દેશથી તે માર્ગે વેપાર કરવા માટે જતા હતા, તેમના સગાવહાલાંઓએ તેમને બુદ્ધગુરુ નજીક હોવાના સમાચાર જણાવ્યા. ત્યારે તે બુદ્ધના દર્શન આવ્યા અને તેની તે વખતની ગભીર મુદ્રા જોઈ તે દિવસથી તેના શિષ્ય થયા. બુદ્ધના ઉપાસકોમા (ગૃહસ્થ શિષ્યોમા) આ જ બે પહેલા ઉપાસક હતા.

એક અઠવાડિયા પછી બુદ્ધ ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે જઈ બેઠો. ત્યાં તેના મનમા એવો વિચાર આવ્યો કે મને જે ધર્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેનો બોધ જગતના પ્રપચમાં રચ્યાપચ્યા રહેલા જનોને થવો શક્ય નથી. હું જો ધર્મનો ઉપદેશ કરીશ અને જો લોકોને મારા ધર્મનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે થશે નહિ, તો મને વિના કારણ ત્રાસ માત્ર થશે. તો હવે

ધર્મોપદેશની ખંટપટમાં ન પડતાં એકાંતમાં જ કાલક્રમણ કરવું એ જ સારું છે.

શુદ્ધનો આ માનસિક વિચાર તત્ક્ષણ જ અહ્લદેવે બહુયો અને તે મોટેથી બોલી બીઠ્યા, “અરેરે! જગતને મોટી હાનિ થાય છે! સમ્યક્સંશુદ્ધનું મન ધર્મોપદેશ લાણી ન વળતાં એકાન્તવાસના સુખ લાણી વળે છે!”

ત્યારે અહ્લદેવ તરત જ અહ્લલોકમાં અંતર્ધાન પામી શુદ્ધ સમક્ષ પ્રકટ થયા અને શુદ્ધની આગળ હાથ નેહી બોલ્યા :

“હે શુદ્ધગુરુ! તારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનો લોકોને ઉપદેશ કર, આ જગતમા જેમના જ્ઞાન પર અજ્ઞાનમળનાં પડ ધક્ર બેઠા નથી એવા પુષ્કળ જીવ છે. કેવળ તારા ધર્મવાક્ય તેમના કાને ન પડવાથી તેમને ભારે હાનિ થાય છે. જો તું ઉપદેશ કરીશ, તો તેનું રહસ્ય જાણનાર ઘણા લોક આ જગતમા મળી આવશે. હે શુદ્ધગુરુ, આજસુધી આ મગધ દેશમા જે ધર્મ પ્રચલિત થયા તે પરિશુદ્ધ નહોતા. કેમકે જેમનાં અંતઃકરણનો પાપમળ સર્વથા ઘોવાઈ ગયો ન હતો એવા માણસો તરફથી એનો પ્રચાર થયો હતો. તેથી નિર્મળ અંતઃકરણથી જાણેલો આ તારો ધર્મ લોકોને સંભળાવવા કૃપા કર. આ અમૃતનું દ્વાર લોકોને માટે ઉઘાડું કર. પર્વત શિખર પર રહી જેમ આપણે નીચેના પ્રદેશમા લોકો તરફ જોઈએ છીએ, તેમ પ્રજ્ઞાના શિખર પર ચઢી તું આ જન્મજરાદિક દુઃખથી પીડિત થયેલા લોકો તરફ નિર્ભયપણે જો. હે શરવીર, માર સાથે યુદ્ધ કરી તે જય મેળવ્યો છે. હે લોકનાયક, તું સર્વ ઋણુમાથી મુક્ત

થયો છે. હવે લોકોમાં ફરીફરીને તું તારા ધર્મનો પ્રચાર કર. તારો ધર્મ સમજનારા ધણા લોકો તને મળશે.”

શુદ્ધે બ્રહ્મદેવની વિનંતી માન્ય કરી અને પોતાના સદ્ધર્મનો પ્રથમ કોને ઉપદેશ કરવો એના તે વિચાર કરવા લાગ્યો. આળાર કાલામ ને આ ધર્મનું શ્રવણ કરશે તો તેને આનું રહસ્ય તરત જ જણાઈ જશે એવો વિચાર શુદ્ધના મનમાં આવ્યો.

પણ કાલામ એક અઠવાડિયા પૂર્વે જ મરણ પામ્યો હતો. આ વાત અંતર્જાનથી જાણીને શુદ્ધે ઉદ્દગાર કાઢ્યા: “અરેરે! કાલામ મોટો તપસ્વી હતો. તે ને આજે જીવતો હોત તો મારા ઉપદેશનું તત્ત્વ તેને વિના પરિશ્રમે સમજત. પણ હવે ખીજો ક્યો મનુષ્ય મારો ધર્મ જાણવાને સમર્થ છે! ઉદ્રક રામપુત્ર એ કાલામના જેવો તપસ્વી છે. તે મારો ધર્મમાર્ગ જલદીથી સમજી શકશે.”

પણ ઉદ્રક રામપુત્રનું આગલે દિવસે જ અવસાન થયું હતું. આ વાત પણ જ્યારે શુદ્ધે અંતર્જાનથી જાણી ત્યારે તે મનમાં બોલ્યો: “હવે મારી સાથે જે પાંચ તપસ્વી રહેતા હતા તે જ મારો ધર્મ પ્રથમ શ્રવણ કરવાને યોગ્ય છે. હું જ્યારે તપશ્ચર્યા કરતો હતો ત્યારે તેમણે પુષ્કળ મદદ કરીને મને આભાર નીચે રાખ્યો છે. પણ તે આ સમયે ક્યાં રહેતા હશે?”

તે પાંચ તપસ્વી વારાણસી પાસે ઋષિપતન નામના ઉપવનમાં રહેતા હતા. તે શુદ્ધે દિવ્ય દષ્ટિએ જાણ્યું અને ફાંશીએ જવાનો વિચાર કરી તે ઉરુવેલાથી નીકળ્યો.

‘માર્ગમાં આજીવક પંથનો ઉપક નામનો શ્રમણ તેને મળ્યો અને બોલ્યો: “આયુષ્યમન્ ગૌતમ, તારું મુખ અત્યંત પ્રસન્ન દેખાય છે અને તારી દેહકાન્તિ તેજસ્વી દેખાય છે. તું કયા આચાર્યનો શિષ્ય છે?” બુદ્ધ બોલ્યો: “મારો ધર્મમાર્ગ મેં પોતે જ શોધી કાઢેલો છે, એટલે હું કોનો શિષ્ય છું એમ કહું?”

ઉપક બોલ્યો: “પણ તું અહંન્ત થયો છે કે? તને જિન કહી શકાય ખરો?”

બુદ્ધે જવાબ આપ્યો: “હા, મેં સર્વ પાપકારક મનો-વૃત્તિઓ છૂટી છે. તેથી હે ઉપક, હું જિન છું.”

બુદ્ધનું આ ભાષણ સાંભળી ઉપક ‘કદાચ હશે!’ એમ બોલી ડોકું ધુણાવતો બીજે રસ્તે નીકળી ગયો.

બુદ્ધ ધીરે ધીરે પ્રવાસ કરતો ઋષિપત્નમાં આવી પહોંચ્યો. તેને જોઈ તે પાંચ તપસ્વીઓએ આપસમાં નિશ્રય કર્યો કે યોગબ્રષ્ટ શ્રમણ ચાલ્યો આવે છે. તે આપણા આશ્રમમાં આવે તો તેનો આપણે કોઈ પણ રીતે આદરસત્કાર કરવો નહિ, પણ અહીં એક આસન માડી રાખવું. એની ઇચ્છા હશે તો એ તેના પર બેસશે પરંતુ બુદ્ધ જ્યારે આશ્રમના દ્વાર આગળ આવ્યો ત્યારે તેમનો વિચાર આપો-આપ પડી ભાંગ્યો. તેમનામાંના એક જણે બુદ્ધનું પાત્ર અને ચીવર (કંથા) પોતાના હાથમાં લઈ લીધાં, બીજાએ આસન તૈયાર કર્યું, કેટલાકોએ પગ ધોવા માટે પાણી વગેરે આણી મૂક્યું. બુદ્ધ પગ ધોઈ પોતાને માટે માંડેલા આસન પર બેઠો. તપસ્વીઓએ તેને નામથી સંબોધન કરી કુંશળ સમાચાર પૂછ્યા,

ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો: “લિક્ષુઓ! મને તમે પૂર્વના નામે બોલાવશો મા! હું અહિંન્ત, તથાગત અને સમ્યક્ સંબુદ્ધ એ નામાલિધાનને યોગ્ય થયો છું; લિક્ષુઓ! મારો ધર્મ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળો. જો મારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનું એકાગ્રતાથી મનન કરી, હું કહું છું તેમ તમે ચાલશો તો એનું રહસ્ય સમજાઈ તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે.”

તપસ્વીઓ બોલ્યા: “હે ગૌતમ! અમે ત્યારે તારી પાસે હતા ત્યારે તીવ્ર તપશ્ચર્યા વડે પણ તને મોક્ષમાર્ગનું જ્ઞાન થયું નહિ. હવે તો તું યોગબ્રષ્ટ થયો છે! તપશ્ચર્યાનો ત્યાગ કરીને તું પેટ પાછળ પડ્યો, તો તને અમૃતતુલ્ય ધર્મનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે?”

બુદ્ધ બોલ્યો: “લિક્ષુઓ! મેં આ પૂર્વે આવા પ્રકારના ઉદ્દગાર કદી કાઢ્યા હતા ખરા કે?”

“ના” તપસ્વીઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી હું જે કાંઈ કહું છું તેના પર તમારો વિશ્વાસ બેસવો જોઈએ. તમે એક વાર ધ્યાનપૂર્વક મારો ઉપદેશ સાંભળી લ્યો. આ ધર્મ પ્રમાણે જો તમે વર્તશો તો તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે.”

ધીરેધીરે તે પાંચ તપસ્વીઓનો વિશ્વાસ બુદ્ધના કહેવા પર બેઠો અને તેઓ તેમના ઉપદેશ સાંભળવા તૈયાર થયા.

ત્યારે બુદ્ધે તેમને કહ્યું: “લિક્ષુઓ! કામોપભોગમાં સુખ માનવું એ એક છોડો છે; પણ એ હીન, ગ્રામ્ય, અસજ્જનસેવિત અનાય અને અનર્થાવહ છે. દેહદંડન કરવું એ બીજો છોડો છે, આ પણ દુઃખકારક, અનાય અને

અનર્થાવહ છે. તપસ્વીઓએ આ બન્ન છેડાનું સેવન કરવું નહિ. તથાગતે આ છેડાની વચમાંનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે.

“લિક્ષુઓ! જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, અપ્રિય વસ્તુઓનો સમાગમ અને પ્રિય વસ્તુઓનો વિયોગ ઇત્યાદિ કારણોથી મનુષ્ય આ લોકમાં દુઃખી થાય છે. આ જે રાયથી રંકે પર્યંતનું સર્વસાધારણ દુઃખ તેને હું દુઃખ નામનું પહેલું આર્યસત્ય કહું છું.

“આ સર્વ દુઃખનો ઉદય તૃષ્ણામાંથી થાય છે. ઐહિક ઉપભોગોની તૃષ્ણા, સ્વર્ગલોકમાં જન્મવાની તૃષ્ણા, અને યથેચ્છ સુખ ભોગવી, આત્મહત્યા કરી જગતમાંથી હુમ્મ થઈ જવાની તૃષ્ણા, આ ત્રણ તૃષ્ણાથી મનુષ્યપ્રાણી અનેક પાપો આચરે છે અને દુઃખભાગી થાય છે. તેથી તૃષ્ણાને દુઃખનું મૂળ સમજવું જોઈએ. આ બીજા સિદ્ધાન્તને હું દુઃખસમુદય નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“તૃષ્ણાનો નિરોધ કરવાથી નિર્વાણનો લાભ મળશે; દેહદંડનથી કે કામોપભોગથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થનાર નથી. આ ત્રીજો સિદ્ધાન્ત છે. આને હું દુઃખનિરોધ નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“સમ્યક્ દષ્ટિ, સમ્યક્ સંકલ્પ, સમ્યક્ વાચા, સમ્યક્ કર્મોન્ત (કર્મ), સમ્યક્ આજીવ, સમ્યક્ વ્યાયામ, સમ્યક્ સ્મૃતિ અને સમ્યક્ સમાધિ એ મેં નવીન શોધી કાઢેલો મધ્યમ માર્ગ છે. દુઃખનો નિરોધ આ જ માર્ગે થનાર છે. (વ્રતો અને ઉપવાસો કરવાથી દુઃખનો નિરોધ થનાર નથી.) આ ચોથો સિદ્ધાન્ત. આને હું દુઃખનિરોધગામિની પ્રતિપદા નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“ આ ચાર આર્યસત્યનું અને તદ્દંતર્ગત આર્યઅષ્ટાંગિકે માર્ગનું જ્ઞાન થયાથી જ હું સમ્યક્સંબુદ્ધ પદને પહોંચ્યો છું.”

તે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓમાંથી કૌંડિન્ય બ્રાહ્મણને પહેલાં બુદ્ધના ધર્મોપદેશનું રહસ્ય સમજાયું, તેથી તેને આજ્ઞાત કૌંડિન્ય (જાણનારો કૌંડિન્ય) એવું ઉપનામ મળ્યું. અનુક્રમે બીજાઓને પણ ધર્મબોધ થયો, તેથી તે પાંચે તપસ્વી અર્હંત થયા; અને પોતાને બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા દેવાની તેમણે તથાગતને વિનંતિ કરી.

ત્યારે બુદ્ધ બેઠ્યો: “ ભિક્ષુઓ! આ મારા ધર્મનો અંગીકાર કરો અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી ભવદુઃખનો અંત આણો.” બુદ્ધે ઉચ્ચારેલા આ શબ્દો જ તે પાંચ તપસ્વીઓના પ્રવ્રજ્યાવિધિ થયા.

કાશી અને ઉરુવેલામાંની પ્રવૃત્તિ

[મહાવચ્ચ]

તે કાળે વારાણસી નગરીમાં એક ધનાઢ્ય વેપારીને યશ નામનો અત્યંત સુકુમાર પુત્ર હતો. તેને રહેવા માટે ત્રણ પ્રાસાદ હતા. એક ચોમાસામાં, બીજો શિયાળામાં અને ત્રીજો ઉનાળામાં રહેવાને અનુકૂળ થઈ પડે એવી રીતે તેની રચના કરેલી હતી. યશને સંસારમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઊણપ ન હતી. પરંતુ તેનું મન સંસાર પરથી ઊડી ગયું હતું. તેને સર્વ પ્રાપંચિક સુખો વિષતુલ્ય લાગવા માડ્યાં.

એક દિવસ તેના સેવકો ઘસઘસાટ ઊંધતા હતા તે વખતે તે જાગ્યો અને પોતાના મૃતપ્રાય પરિજનો લાણી જોઈ મનમાં જ એલ્યો : “શો આ ઉપદ્રવ ! અને શી આ પીડા !”

પોતાના પરિજનોનો ત્યાગ કરીને યશ એકાએક વાડા-માથી બહાર આવ્યો અને દેહ નગરદ્વાર સુધી ચાલ્યો ગયો. આશ્વાસનની વાત તો એ હતી કે યશ આટલી રાત્રે

નગરદ્વાર ઉઘાડું જોયું. તેને કોઈ પણ જાતનું વિધન નડ્યું નહિ. તે નગરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને ‘શો આ ઉપદ્રવ અને શી આ પીડા!’ એમ બોલતો છેક ઋષિપતન સુધી ચાલ્યો ગયો.

તે વખતે તરત જ પો કાટચો હોવાથી ભગવાન બુદ્ધ પણ્શાળાની બહારની બાજુએ ખુદ્ધી જગામાં ફરતા હતા. તે યશને જોઈ પોતાના આસન પર આવી બેઠો. ભગવંતની પાસે આવી યશે ‘શો આ ઉપદ્રવ! શી આ પીડા’ એ શબ્દો પુનઃ ઉચ્ચાર્યા.

બુદ્ધ બોલ્યા, “અહીં ઉપદ્રવે નથી અને અહીં પીડાએ નથી. હું શ્રેષ્ઠપુત્ર, આ આસન પર બેસ. તને હું ધર્મોપદેશ કરું છું.”

ત્યારે યશ બુદ્ધ પાસે જઈ નમસ્કાર કરી બાજુએ પડેલા એક આસન પર બેઠો.

બુદ્ધે ક્રમેક્રમે દાનથી થતા કાયદા, શીલરક્ષણથી થતા કાયદા, સ્વર્ગલોકપ્રાપ્તિ, કામાસક્તિમાં દોષ અને એકાંતવાસમાં ગુણ, ઇત્યાદિ પ્રશ્નો ચર્ચી ઉપદેશ કર્યો; અને ત્યારે યશનું ચિત્ત મૃદુ, અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થયેલું જોયું, ત્યારે તેને તેણે દુઃખ, દુઃખસમુદય, દુઃખનિરોધ અને દુઃખનિરોધગામી માર્ગ એ ચાર આર્યસત્યનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી યશને તે જ આસન પર જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. જે દુઃખનો સમુદય થાય છે તેનો નિરોધ પણ કરી શકાય છે એ વિષે તેને સ્પષ્ટ બોધ થયો.

ખીજે દિવસે સવારે યશને ઘેર ઘણી ગડબડ ચાલી રહી. આગલી રાત્રે યશ ઘરમાંથી એકલો નીકળી ગયો એ

સમાચાર તેના માખાપને માલૂમ પડતો જ તેમણે યશના શોધ માટે ચારે બાજુએ સવાર દોડાવ્યા અને યશનો પિતા પોતે તેની શોધમાં ઋષિપતન તરફ ગયો. પાચ તપસ્વીની પર્ણશાળા પાસે આવ્યા પછી યશની સુવર્ણપાદુકાનાં ચિહ્નો ધૂળમાં તેના જોવામાં આવ્યાં. એટલે આ ચિહ્નો પ્રમાણે ચાલતાચાલતા તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો અને બોલ્યો, “ ભગવન્ ! મારા યશને તમે જોયો છે ? ”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ હે ગૃહપતિ, તું નીચે બેસ. તારી અને તારા પુત્રની ભેટ અહીં જ થશે.”

બુદ્ધના આ શબ્દો સાંભળી યશના પિતાને અત્યંત આનંદ થયો અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી તે એક બાજુએ બેઠો. બુદ્ધે તેને ક્રમશઃ દાન, શીલ, વગેરે સદ્ગુણોનો ઉપદેશ કર્યો. પછી તે બોલ્યો, “ ભગવન્, આપનો ધર્મ અત્યંત સુંદર છે. જેમ અધકારમા દીપ, તેમ આ પ્રપંચતિભિરમા આપનો ધર્મ છે. આજથી હું આપને, આપના ધર્મને અને આપના ભિક્ષુસંઘને શરણુ જાઉં છું. મારા શરીરમા પ્રાણુ છે ત્યાંસુધી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આપ મારો અંગીકાર કરો.”

ત્યાર પછી પોતાના પ્રભાવથી બુદ્ધે યશ અને તેનાં પિતાનો ત્યાં જ મેળાપ થાય, એવો યોગાયોગ મેળવી આપ્યો. યશના પિતાએ જ્યારે પાસે બેઠેલા પોતાના પુત્રને જોયો ત્યારે તેણે તેને કહ્યું, “ પુત્ર ! તારી માતાને અત્યંત શોક થયો છે, તો એકવાર તેને દર્શન આપી જીવતદાન દે” યશ પોતાના પિતાને ઉત્તર ન દેતા બુદ્ધના મુખ તરફ જોયું.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ગૃહપતિ! તેં જે ધર્મનું શ્રવણ કર્યું, તે ધર્મનું પૂર્ણજ્ઞાન થયા પછી જેનું ચિત્ત વિમુક્ત થયું છે, તે ફરીથી કામોપભોગમા સુખ માનશે ખરો?”

“નહિ ભગવન્!” યશના પિતાએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “તો પછી યશને હવે સંસારબદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે!”

શ્રેષ્ઠી બોલ્યો, “મારા પુત્રને આપના ધર્મરહસ્યનું પૂર્ણજ્ઞાન થયું, એ તેને મોટો લાભ જ થયો એમ હું માનુ છું.”

યશના પિતાએ બીજે દિવસે પોતાને ઘેર ભોજન કરવા માટે બુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યું; બુદ્ધે આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો. પછી ઘેર, જઈ તેણે બીજા દિવસ માટે સર્વ તૈયારી કરી.

બુદ્ધ યશને સાથે લઈ બીજે દિવસે સવારે તેને ઘેર ગયો. જમણ પૂરું થયા પછી તેણે યશના માબાપ અને પત્નીને ધર્મોપદેશ કર્યો. અંતે યશની મા અને પત્ની એ બન્ને યશના પિતાની માફક જ બુદ્ધની ઉપાસિકા થઈ અને યશને ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવવાનો તેમણે આગ્રહ કર્યો નહિ.

વારાણસી નગરીમાં યશના પુષ્કળ મિત્ર હતા, તેમાંથી ચોપન તરુણેએ ગૃહત્યાગ કરી બુદ્ધના લિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો. બુદ્ધના પૂર્વના પાત્ર સાથીદાર, યશ અને યશના ચોપન સોબતીઓ મળી બુદ્ધ પાસે હવે સાઠ લિક્ષુ ભેગા થયા. કાર્તિકી પૂર્ણિમા પછી એક દિવસે બુદ્ધે તે સર્વ લિક્ષુને એકત્ર કર્યા અને તેમને કહ્યું: “લિક્ષુઓ! હું આ લોકના અને સ્વર્ગલોકનાં સર્વ બંધનોથી મુક્ત થયો છું. તે પ્રમાણે તમે પણ આ સર્વ બંધનોથી મુક્ત થયા છો. હવે તમે

જનતાના કલ્યાણ માટે ચારે દિશામાં સંચાર કરો. આરંભે કલ્યાણપ્રદ, મધ્યમાં કલ્યાણપ્રદ અને પરિણામે કલ્યાણપ્રદ એવા મારા ધર્મનો સર્વ લોકોને ઉપદેશ કરો અને તેમને શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન કરી દો. એક માર્ગે બે જણ જતા નહિ. લિક્ષુઓ! આ જગતમાં જેમની બુદ્ધિ સર્વથા મલિન થઈ નથી, એવા પુષ્કળ જીવો છે; પણ ધર્મવાક્ય કાને ન પડવાથી તેમની અધોગતિ થતી દેખાય છે. માટે મારા ધર્મના જિજ્ઞાસુ તમને પુષ્કળ લોકો મળશે. હું પણ ધર્મપ્રચારાર્થે પાછો ઉરુવેલા જાઉં છું.”

બુદ્ધનું આ લાષણ પૂરું થયું ન થયું એટલામાં ગેલો દુષ્ટ માર ત્યાં પ્રગટ થઈ બોલ્યો, “આ લોકનાં અને સ્વર્ગલોકનાં સર્વ બંધનોથી તું બંધાયેલો છે. હે શ્રમણ! તું આ મારા મહાબંધનોથી કદાપિ મુક્ત થનાર નથી!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “રૂપ, શબ્દ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ પંચેન્દ્રિયના વિષય તારા બંધનો છે; પણ તે મને મોહ પમાડી શકતા નથી. માટે તારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે.”

બુદ્ધે પોતાને ઓળખી લીધો એ જોઈ માર અત્યંત દુઃખી થઈ ત્યાં જ અંતર્ધર્મ થયો.

તે સમયે લિત્તલિત્ત પ્રદેશમાંથી બુદ્ધના સંઘમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને લઈ આ સાઠ લિક્ષુ બુદ્ધ પાસે જતા, પણ તેથી તેમને ઘણો ત્રાસ થતો. ત્યારે બુદ્ધે તેમને એવી પરવાનગી આપી કે જે લાયક મનુષ્યની સંઘમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા હોય, તેને પોતાની પાસે ન આણુતાં લિક્ષુએ જ તેને દીક્ષા આપવી.

પોતાના મુખ્ય સાઠ શિષ્યોને સર્વત્ર ધર્મપ્રચારાર્થે મોકલ્યા પછી અને ખારોખાર શ્રમભુદીક્ષા આપવાની તેમને અનુસા દીધા પછી બુદ્ધગુરુ એકલો જ ઉરુવેલાના અરણ્યમાં આવ્યો.

પાછળ એક ઠેકાણે કહ્યું જ છે કે આ અરણ્યમાં રહેનારા તપસ્વી લોકોમાં ઉરુવેલકાશ્યપ, નદીકાશ્યપ અને ગયાકાશ્યપ એ ત્રણ મુખ્ય ગણાતા હતા. આ ત્રણે ભાઈઓમાં ઉરુવેલકાશ્યપ વડીલ હોવાથી ખીજા બે તેને પોતાનો ગુરુ માનતા. ઉરુવેલકાશ્યપની પાસે પાત્રસો જટાધારી શિષ્ય હતા. નદીકાશ્યપ પાસે ત્રણસો અને ગયાકાશ્યપ પાસે બસો શિષ્ય હતા.

બુદ્ધગુરુ પ્રથમ ઉરુવેલકાશ્યપને આશ્રમે જઈ બોલ્યો, “હે કાશ્યપ! જો તને મારાથી અડચણ થવા જેવું ન હોય તો હું તારી અગ્નિશાળામાં એક રાત રહેવા ઇચ્છું છું.”

કાશ્યપ બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ! તારા રહેવાથી મને કોઈ પણ પ્રકારે અડચણ થવાની નથી. પણ મારી અગ્નિશાળામાં ભયંકર નાગ રહે છે; તે તને ત્રાસ દેશે એવા મને ભય રહે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “તેની તું ચિંતા કરીશ મા. તું મને એક રાત અહીં રહેવાની પરવાનગી આપ.”

કાશ્યપ બોલ્યો, “એમ છે, તો તું ખુશીથી અહીં રહે.”

તે રાત્રે બુદ્ધગુરુ કાશ્યપની અગ્નિશાળામાં ધ્યાનસ્થ બેઠેલા હતા તે સમયે તે મહાસર્પ ત્યાં આવ્યો અને પોતાના તેજથી બુદ્ધનો પરાભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તેના કૂંકાડા સાંભળી તથા તેના તેજથી અગ્નિશાળા પ્રકાશિત

થયેલી જોઈ કાશ્યપના આશ્રમમાંના તપસ્વીઓ અગ્નિશાળાની આસપાસ એકઠા થયા અને આપસમાં બોલવા લાગ્યા, “અરેરે ? ગરીબ બિચારો શ્રમણ આ મહાસર્પના સપાટામાં આવી પડ્યો છે !”

પરંતુ બુદ્ધના પ્રભાવ આગળ તે નાગનું કાંઈ પણ ચાલ્યું નહિ. છેવટે બુદ્ધે પોતાના સામર્થ્યથી તેનું તેજ હરણ કરી તેને પોતાના લિક્ષાપાત્રમાં ઢાંકી રાખ્યો.

બીજો દિવસે સવારે બુદ્ધે પોતાનું લિક્ષાપાત્ર ઉઘાડી કાશ્યપને તે નાગ બતાવી કહ્યું, “હે કાશ્યપ ! આ જો, તારો ઘોર મહાસર્પ કેવો નિસ્તેજ થઈને પડ્યો છે !”

તે ચમત્કાર જોઈ કાશ્યપના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે “આ શ્રમણ ધણો ઋદ્ધિમાન છે; તોપણ તે મારી પેડે અહંતપદે પહોંચેલો તો નહિ હોય !”

બીજો દિવસે બુદ્ધગુરુ કાશ્યપના આશ્રમ પાસે અરણ્યમાં રહ્યો હતો, તે રાત્રે ચાર દિક્પાલ તેનો ધર્મ સાલળવા માટે ત્યાં આવ્યા. કાશ્યપે તેમના તેજથી તે સર્વ વનભૂમિ પ્રકાશિત થયેલી જોઈ. બીજો દિવસે સવારે તે બુદ્ધને જમવાનું આમંત્રણ કરવા ગયો તે વખતે બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ ! રાત્રે આ પ્રદેશમાં ધણો પ્રકાશ દેખાતો હતો તે શાનો હતો ?”

બુદ્ધે ‘રાત્રે ચાર દિક્પાલ મારો ધર્મ શ્રવણ કરવા આવ્યા હતા’ એમ કહ્યું. એ સાલળી કાશ્યપ મનમાં તે મનમાં બોલ્યો, “આ મહાશ્રમણ ધણો ઋદ્ધિમાન છે ખરો; તોપણ તે મારી પેડે અહંતપદે પહોંચેલો તો નહિ હોય.”

તે દિવસે કાશ્યપના આશ્રમમાં ભોજન કરી શુદ્ધ તે જ અરણ્યપ્રદેશમાં રહ્યો. રાત્રે ઇંદ્ર તેનો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા માટે ત્યાં આવ્યો. તેના તેજથી કાશ્યપના આશ્રમની આસપાસનો પ્રદેશ અત્યંત પ્રકાશિત થયેલો જોઈ કાશ્યપ ચક્રિત થઈ ગયો. બીજે દિવસે ઇંદ્ર શુદ્ધનો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા આવ્યો હતો એ સમાચાર તેણે જાણ્યા ત્યારે પૂર્વનો જ વિચાર ફરી એકવાર તેના મનમાં આવ્યો.

પછી એક દિવસ રાત્રે શુદ્ધના દર્શનાર્થે બ્રહ્મદેવ આવ્યા હતા એ સમાચાર કાશ્યપે જાણ્યા. તથાપિ શુદ્ધ અહિંતપદે પહોંચ્યો હતો એની તેને ખાતરી થઈ નહિ.

એક દિવસે કાશ્યપના આશ્રમમાં મોટો યજ્ઞસમારંભ થનાર હતો, તે માટે અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોકો ખાવાપીવાની જાણસે લઈને ત્યાં આવનાર હતા. આથી ઉરુવેલકાશ્યપના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, આવતી કાલે મારા આશ્રમમાં અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોકો આવનાર છે. જો આ મહાશ્રમણ તેમને પોતાની ઋદ્ધિનો ચમત્કાર બતાવશે તો એનો લાલસતકાર વધશે અને મારો લાલસતકાર કમી થશે. જો એ આવતી કાલે અહીં ન આવે તો સારું થાય.

કાશ્યપના મનનો આ વિચાર જાણી શુદ્ધ યજ્ઞને દિવસે તેના આશ્રમે ગયો નહિ. યજ્ઞ પૂરો થયો. લોકો પોતપોતાને ઘેર ગયા. બીજે દિવસે કાશ્યપ શુદ્ધને આમંત્રણ કરવા માટે તે બેઠો હતો તે અરણ્યમાં ગયો અને તેને કહ્યું, “હે મહાશ્રમણ, ભોજનની સર્વ તૈયારી થઈ ગઈ છે; પણ તું કાલે કેમ આવ્યો નહિ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે કાશ્યપ ! કાલે તારા આશ્રમમાં યજ્ઞ થનાર હતો, અને તે માટે અંગ અને મગધ દેશમાંથી પુષ્કળ લોક આવનાર હતા. ત્યારે તેમને હું કંઈ પણ ઋદ્ધિ ચમત્કાર દાખવી તેમનું મન હરી લઈશ અને તેથી તારા લાભને હાનિ પહોંચશે એમ તને લાગ્યું. અને હું તે સમયે આશ્રમમાં હાજર ન હોઉં તો સારું એવો વિચાર તારા મનમાં આવ્યો. માટે હું કાલે તારા આશ્રમમાં આવ્યો નહિ.”

બુદ્ધની ઋદ્ધિમત્તાની કાશ્યપને ઉત્તરોત્તર ખાતરી થતી હતી; પરંતુ હજી પણ બુદ્ધને અર્હતપદ પ્રાપ્ત થયું નહિ હોય એમ જ તેને લાગતું હતું.

બુદ્ધે બીજાં એ કેટલાક ઋદ્ધિના ચમત્કાર કાશ્યપને દેખાડ્યા, પણ બુદ્ધ અર્હન્ત થયો હોય એવી તેની ખાતરી થઈ નહિ. એક દિવસે ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની ભયંકર વૃષ્ટિ થઈ અને તેને લીધે સર્વત્ર પાણી જ પાણી થઈ ગયું. કાશ્યપને લાગ્યું કે બુદ્ધ સપડાઈ તણાઈ જશે તેથી કેટલાક તપસ્વીઓને સાથે લઈ એક નાવમાં બેસી તે બુદ્ધગુરુ રહેતો હતો તે ઠેકાણે ગયો. ત્યાં બુદ્ધ પાણીનો પ્રવાહ પોતાના ઋદ્ધિબળે બંને બાજુએ અટકાવી વચમાં ફેરી જગામાં ખુશીથી આમતેમ ફરતો હતો. તેને જોઈ કાશ્યપ મોટેથી બોલ્યો, “તું જ તે મહાશ્રમણ છે કે ?”

બુદ્ધે ‘હા’ એવો ઉત્તર આપ્યો અને પોતે અંતરિક્ષમાંથી તે નાવમાં જઈ બિસો રહ્યો. ત્યારે કાશ્યપના મનમાં ફરી એકવાર પૂર્વનો જ વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે આ મહાશ્રમણ મહાન ઋદ્ધિમાન છે, પણ મારી જેમ અર્હતપદે પહોંચ્યો નથી !”

ત્યારે બુદ્ધે તેને કહ્યું, “હે કાશ્યપ! તું અહીં ત નથી, એટલું જ નહિ પણ અહીં પદલાલનો માર્ગ સુધાં તને જડ્યો નથી!”

બુદ્ધના આ શબ્દો સાંભળી કાશ્યપનું અભિમાન તત્કાળ ગળી ગયું અને તે બુદ્ધને પગે પડી બોલ્યો, “ભગવન્, મને તમારી શિષ્ય શાખામાં સામેલ કરો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “કાશ્યપ! તું પાચસો જટિલોનો ગુરુ છે. તેમને મળ્યા વિના તું મારો શિષ્ય થવાની ઉતાવળ કરતો નહિ.”

આથી કાશ્યપે પોતાના શિષ્યોને એકત્ર કરી બુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો વિચાર તેમને જણાવ્યો. તે સર્વ કાશ્યપ સાથે બુદ્ધના શિષ્ય થવા તૈયાર થયા, અને તેમણે પોતાની જટા કાપી અગ્નિહોત્રનાં સાહિત્યો સાથે નદીના પ્રવાહમાં નાંખી દીધી. બુદ્ધે આ સૌને પોતાના ભિક્ષુસંઘમાં દાખલ કર્યા.

નદીના પ્રવાહમાંથી તણાઈ આવેલી તે જટાઓનો ભારો અને અગ્નિહોત્રના સાહિત્યો જોઈ પોતાના મોટા ભાઈ અને તેની શિષ્યશાખા પર કોઈ વિકટ પ્રસંગ આવ્યો હશે, એમ નદીકાશ્યપને લાગ્યું; તેથી તેણે ખરી માહિતી મેળવવા પોતાના કેટલાક શિષ્યોને ઉરુવેલકાશ્યપના આશ્રમે મોકલ્યા. પોતાનો ભાઈ શિષ્યશાખા સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો, એ સમાચાર જાણતાં જ નદીકાશ્યપ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો સાથે બુદ્ધ પાસે જઈ તેનો અનુયાયી થયો.

તે જ પ્રમાણે ગયાકાશ્યપના કાન પર પોતાના બે બંધુઓ બુદ્ધના અનુયાયી થવાની વાત આવતાં જ તે પણ

ઉરુવેલકાશ્યપના આશ્રમમાં જઈ પોતાના બસો શિષ્યો સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો. આ પ્રમાણે થોડા જ વખતમાં એક હજાર તપસ્વીઓએ બુદ્ધના લિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો.

એક દિવસ બુદ્ધે આ એક હજાર લિક્ષુઓને કહ્યું, “લિક્ષુઓ! જગતમાં સર્વ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે! કઈ સર્વ વસ્તુ? પંચેન્દ્રિય અને મન—એ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે! શાથી પ્રદીપ્ત થઈ છે? કામાગ્નિથી, ક્રોધાગ્નિથી અને મોહાગ્નિથી આ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે; જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભાગ્ય અને ઉપાયાસ એ સૌથી પ્રદીપ્ત થઈ છે! પણ લિક્ષુઓ! જે આ યથાર્થ રીતે જોઈ શકે છે, તે પંચેન્દ્રિયો અને મન એ સૌ વિષે વિરક્ત થાય છે; તથા જે સર્વ ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષય તરફ વિરક્ત થાય છે, તે જ મુક્ત બાળુવો.”

રાજગૃહમાં આગમન

[મહાવગ્ગ]

ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં કેટલોક કાળ ગાળી બુદ્ધગુરુ પોતાના એક હજાર શિષ્યો સાથે રાજગૃહમાં આવ્યો. ત્યાં તે યજ્ઞિવનમાં રહેતો હતો. બુદ્ધ પોતાના નગર સમીપ આવ્યો છે એ સમાચાર જિંજિસાર રાજાને મળતા જ તે ધણી ઠાઠમાં સાથે તેને મળવા ગયો.

તેની સાથે મગધ દેશના પુષ્કળ બ્રાહ્મણો પણ હતા. તેમને એવી શંકા આવી કે બુદ્ધ કાશ્યપના શિષ્ય છે કે કાશ્યપ બુદ્ધનો શિષ્ય છે.

તેમના મનમાંનો વિચાર જાણી લઈ બુદ્ધે કાશ્યપને કહ્યું, “કાશ્યપ! તેં અગ્નિહોત્રનો કેમ ત્યાગ કર્યો?”

કાશ્યપ બોલ્યો, “ભગવન્! સ્વર્ગલોકમાં સર્વ પ્રકારે કામસુખની પ્રાપ્તિ થવી એ જ યજ્ઞનું ફળ સમજાય છે. પણ આ લોકના તેમ જ સ્વર્ગલોકના કામસુખ પાપકારક છે, એમ જાણીને હું અગ્નિહોત્ર અને યજ્ઞમાં રત થયો નથી.”

“ પણ હે કાશ્યપ ! જો કામસુખમાં તને આનંદ મળતો નથી, તો તારું મન કયે ઠેકાણે રત થયું છે, એ કહે.”

“ ભગવન્ ! અત્યંત શાત નિર્વાણ પદ જોઈ મારું મન યજ્ઞયાગ વિષે વિરક્ત થયું. એ નિર્વાણપદે હું રત થયો. ભગવન્ ! આપ મારા ગુરુ છો અને હું આપનો શિષ્ય છું.”

કાશ્યપનું આ ભાષણ સાલળી તે બ્રાહ્મણોનો સંશય નાશ પામ્યો.

બુદ્ધે બિંબિસાર રાજાને, તેના સરદારોને અને તેની સાથે આવેલા બ્રાહ્મણોને દાનના ફાયદા, શીલનું મહત્ત્વ, સ્વર્ગલોકનું સુખ, કામસુખમાં દોષ અને એકાંતવાસને લીધે થનારું સુપરિણામ ઇત્યાદિ બાબતો સમજાવી ઉપદેશ કર્યો; અને જ્યારે તે સર્વનું ચિત્ત અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થઈ મૃદુ અને મુદ્ધિત થયેલું જણાયું, ત્યારે તેણે તે સર્વને ચાર આર્યસત્યો સમજાવ્યાં. તેના ઉપદેશથી સર્વની જ્ઞાનદષ્ટિ ખુલી ગઈ અને તે સર્વ તે દિવસથી બુદ્ધોપાસક થયા.

ત્યારે રાજા બિંબિસાર બોલ્યો, “ ભગવન્, આપ બુદ્ધ થઈ મારા રાજ્યમાં ધર્મપ્રસારાર્થે પ્રથમ આવો એવી મારી ઉત્કટ ઇચ્છા હતી; તે આજ સફળ થઈ. આપના ધર્મામૃતપાનથી મારી પ્રજા સુખી થશે એમાં શંકા નથી. ભગવન્, આવતી કાલે આપ આપના લિહુસંઘ સાથે મારે ઘેર લિહ્વા ગ્રહણ કરવા પધારજો.”

બુદ્ધે કંઈપણ ઉત્તર ન આપતાં મૂંગામૂંગા જ રાજાનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યાનો ઇશારો કર્યો. રાજાએ તે રાત્રે

સર્વ વ્યવસ્થા કરીને બીજે દિવસે બુદ્ધને સંદેશો મોકલ્યો. મધ્યાહ્ન પૂર્વે બુદ્ધ અને તેમના કાસ્યપાદિ એક હળર લિક્ષુઓ રાજવાડામાં આવી માડેલા આસન પર બેઠા. બિંબિસાર રાજાએ પોતે જ બુદ્ધની અને લિક્ષુસંઘની ભોજનવ્યવસ્થા કરી. ભોજન પછી બુદ્ધને એક મોટા દીવાનખાનામાં બેસાડી રાજા તેની એક બાજુએ બેઠો.

તે વખતે, રાજાના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે મારું વેણુવન ઉદ્યાન બુદ્ધ અને લિક્ષુસંઘને રહેવા યોગ્ય છે, કેમકે તે શહેરથી ઘણું દૂર નથી તેમ ઘણું પાસે 'યે' નથી. ત્યાં જવાઆવવાનો રસ્તો સારો હોઈ ભાવિક મનુષ્યને જવાઆવવા માટે સગવડભર્યો છે. ત્યાં દિવસે ઘણી ગડબડ હોતી નથી અને રાત્રે વિશેષ શોરખકાર હોતો નથી. એકાંતવાસ માટે તે યોગ્ય છે. તે બુદ્ધને દાન કરીશ તો ઠીક થશે.

બિંબિસાર રાજા પોતાના આસનેથી ઊઠ્યો, અને હાથમાં પાણીથી ભરેલી સોનાની ઝારી લઈ બુદ્ધ પાસે જઈ બોલ્યો, “ભગવન્ મારું વેણુવન ઉદ્યાન હું આપને અને આપના લિક્ષુસંઘને દાન કરું છું તેનો આપ સ્વીકાર કરો.”

બુદ્ધે વેણુવનનો સ્વીકાર કર્યો, અને લિક્ષુઓને ઉદ્દેશી તે બોલ્યો, “લિક્ષુઓ, આજથી લોકોએ દાનમાં આપેલા આરામ (વિહાર) સ્વીકારવાની હું તમને પરવાનગી આપુ છું.”

તે કાળે રાજગૃહ પાસે સંજય નામનો સુપ્રસિદ્ધ પરિવ્રાજકાચાર્ય રહતો હતો. તેની મોટી શિષ્યશાખા હતી. સારિપ્પત અને મોગ્ગલ્લાન એ બે બ્રાહ્મણ પરિવ્રાજકોની તેના

પ્રમુખ શિષ્યોમાં ગણના થતી. પણ સંજયના તત્ત્વજ્ઞાનથી તે બેનું સમાધાન ન થવાથી તેમણે એવો વિચાર રાખ્યો હતો કે બેમાથી એકને નિર્વાણમાર્ગ પ્રાપ્ત થતાં, તેણે તે બીજાને બતાવવો.”

એક દિવસ અસ્સજિ (અશ્વજિત) નામનો ભિક્ષુ રાજગૃહમાં પિંડપાત (ભિક્ષા) માટે ફરતો હતો તેવામા સારિપુત્રે તેને જોયો. તેની શાન્ત મુદ્રા અને ગંભીર વર્તન જોઈ સારિપુત્રને લાગ્યું કે જે જે નિર્વાણમાર્ગે ચડ્યા હશે તેમાંનો આ એક હોવો જોઈએ. આથી સારિપુત્ર તેની પાછળ જ રાજગૃહમાંથી બહાર નીકળી ચાલવા લાગ્યો.

અસ્સજિ પોતાના પાત્રમા પડેલું અન્ન વસ્ત્ર વડે ઢાંકી વેણુવન તરફ જતો હતો તેવામા માર્ગમાં સારિપુત્ર તેને મળ્યો. તેને કુશળ પ્રશ્નાદિ પૂછી સારિપુત્ર બોલ્યો, “આયુષ્યમન્, તારી ચર્ચા અત્યંત પ્રસન્ન દેખાય છે. તું કયા ધર્મનો અનુયાયી છે? તારા ગુરુ કોણ? અને તેનો મત શો છે?”

અસ્સજિ બોલ્યો, “હું હાલમાં જ ભિક્ષુ થયો છું. હું વિસ્તારપૂર્વક ગુરુનો મત કહી શકું તેમ નથી; તેથી હું સંક્ષેપથી તને સમજાવીશ.”

સારિપુત્ર બોલ્યો, “હરકત નહિ. સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી જે કાંઈ કહેવા જેવું હોય તે કહે. મને સારાંશ જ જોઈએ છે, શબ્દપાડિલને શું કરવું છે?”

અસ્સજિ બોલ્યો, “જે દુઃખો કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે તેના કારણો તથાગતે કહ્યા છે; અને તે કારણોનો

નિરોધ કેમ કરવો એ પણ કહ્યું છે. અમારા ગુરુનો આજ મત છે.”*

અરસજિનાં આ ધર્મવાક્યોથી સારિપુત્તને બુદ્ધનો ધર્મનિર્વાણનો માર્ગ ખરો છે, એવી ખાતરી થઈ. તેણે અરસજિને કહ્યું, “આજકાલ જો ખરો ધર્મ હોય તો આ જ છે !”

સારિપુત્ત ત્યાંથી નીકળી મોગ્ગલ્લાન પાસે ગયો અને બનેલી સર્વ વાત તેને કહી. ત્યારે મોગ્ગલ્લાન બોલ્યો, “ચાલો, આ જ ક્ષણે આપણે બુદ્ધનાં દર્શન માટે જઈએ.”

સારિપુત્ત બોલ્યો, “આયુષ્યમન! સંજયના શિષ્યોમાંના અઢીસો પરિવ્રાજકો આપણા બેની ઉપર અવલંબીને રહેલા છે; તો પ્રથમ તેમને મળી તેમની સલાહ લઈ પછી બુદ્ધદર્શન જઈએ.”

આ સંભાષણ પૂરું થયા પછી તેઓ બન્ને પોતાના ઉપર અવલંબી રહેલા પરિવ્રાજકોને મળ્યા અને બુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો નિશ્ચય તેમને જણાવ્યો. ત્યારે તે અઢીસો પરિવ્રાજકો સારિપુત્ત અને મોગ્ગલ્લાન સાથે બુદ્ધના અનુયાયી થવા તૈયાર થયા, તે સૌને સાથે લઈ સારિપુત્ત અને મોગ્ગલ્લાન સંજય પાસે જઈ બોલ્યા, “આયુષ્યમન! અમે બુદ્ધગુરુ પાસે જઈએ છીએ. આજથી તે અમારા ગુરુ છે.”

---

* મૂળ ગાથા આ પ્રમાણે છે :

વે ધમ્મા હેતુપ્પમવા હેતું તેસં તથાગતો આહ ।

તેસં ચ યો નિરોધો એવંવાદી મહાસમણો ॥

સંજયે તેમને ન જવા માટે પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો, પણ તે સારિપુત્ત-મોગ્ગધાનના મન ફેરવી શક્યો નહિ. તેને પોતાની આટલી મોટી શિષ્યશાખા નષ્ટ થઈ તેથી અત્યંત ખેદ થયો.

સારિપુત્ત-મોગ્ગધાન પોતાના અઢીસો તપસ્વી બંધુઓને સાથે લઈ વેણુવન ઉદ્યાનમાં આવ્યા. તેમને દૂરથી આવતા જોઈને શુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુઓ તરફ ફરી કહેવા લાગ્યો, “હે ભિક્ષુઓ ! આ જે બે પરિવ્રાજકો અહીં આવે છે તે મારા અગ્રશ્રાવક (અગ્રશિષ્ય) થનાર છે.”

તે પાસે આવી શુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠા અને બૌદ્ધસંઘમાં પોતાને દાખલ કરવા માટે તેમણે શુદ્ધને વિનંતી કરી. શુદ્ધે તેમને અને તેમના અઢીસો તપસ્વી બંધુઓને સંઘમાં લીધા.

સંજયના આટલા બધા શિષ્ય એકદમ બૌદ્ધભિક્ષુ થયા તેથી રાજગૃહમાં બહુ જ ગડબડ થઈ ગઈ. કેટલાક દિવસ સુધી તો કોઈ બૌદ્ધભિક્ષુ રસ્તામાં જણાતાં જ લોકો કહેતા કે, આ મહાશ્રમણ અમારા શહેરમાં આવ્યો અને સંજયના સર્વે શિષ્યોને લઈ ગયો ! હવે એ કોને લઈ જશે ?”

ભિક્ષુઓને રાજગૃહવાસી લોકોના આ કથનનો શો ઉત્તર આપવો એ સૂઝતું નહિ. તેમણે આ સમાચાર શુદ્ધને જણાવ્યા. શુદ્ધ બોલ્યા, “ભિક્ષુઓ ! આ લોકાપવાદ બહુ દિવસ ટકશે નહિ. સાતઆઠ દિવસ લોક એમ બોલશે અને પછી ચૂપ થઈ જશે; તોપણ ફરી જો તમારા

*આગતો સ્ત્રો મહાસમણો માગધાન ગિરિવ્વજે ।

સન્ને સજયે નેત્વાન કસ્સ દાનિ નયિસ્સતિ ॥

કાન પર આ શબ્દો આવે તો તમે તે મનુષ્યને સ્પષ્ટ ઉત્તર આપજો કે શર તથાગત શિષ્યોને સદ્ધર્મથી લઈ જાય છે. લોકોએ તેની ઈર્ષ્યા શા માટે કરવી ? x

રાજગૃહમાં વેણુવન વિહારમા રહેતા શુદ્ધ પોતાના સંઘમા એક જ પ્રકારની વ્યવસ્થા દાખલ કરી. આના પહેલાં કૌંડિન્યથી માંડીને છેક સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાન સુધી જેને શુદ્ધ પોતે લિક્ષુસંઘમા લીધા હતા તેમનો અવન્યાવિધિ તદ્દન સાદો હતો. શુદ્ધ ‘લિક્ષુ’ ‘અહીં’ આવ’ (एहि भिक्ष) એમ કહે એટલે ગમે તે માણસ લિક્ષુ થતો. પણ આને લીધે સંઘમાં સર્વસાધારણતા રહી નહિ, એટલે કે એકનાં વસ્ત્ર એક પ્રકારના તો ખીજના ખીજ પ્રકારનાં; એકનો આચાર એક પ્રકારનો તો ખીજનો ખીજ પ્રકારનો, એવું થવા લાગ્યું. આથી શુદ્ધ પોતાના લિક્ષુસંઘનો આચાર એક જ પદ્ધતિએ ચાલે તે માટે જુદાજુદા નિયમો દાખલ કર્યા. એ સર્વનો વિસ્તાર વિનયગ્રંથમા કર્યો છે.

xनयंति वे महावीरा सद्धम्मेन तथागता ।

ધમ્મેન નીયમાનાનં કા ઉસ્સુગ્ગ્યા વિજાનતં ॥

શુદ્ધોદનરાજનો મેળાપ

[નિદાનકથા નતક—અઠ્ઠકથા]

સિદ્ધાર્થ છત્રીસ વર્ષની વયે વૈશાખ પૂર્ણિમાએ બુદ્ધ થયો. તે પંજી અપાડી પૂર્ણિમાએ ઋષિપતનમાં પાત્ર તપસ્વીઓને તેણે પ્રથમ ધર્મોપદેશ કર્યો. આતુર્માંસ ઋષિપતનમાં રહી ધર્મોપદેશ કરતો કરતો ઉરુવેલકાશ્યપાદિક એક હજાર તપસ્વીઓને પોતાના શિષ્ય કરી પોષ મહિનામાં બુદ્ધ રાજગૃહ પાછો ફર્યો, અને મહિના પંદર દિવસની અંદર જ સારિપુત્ર મોગ્ગલ્લાનાદિક પરિત્રાજકોને તેણે પોતાના સંઘમાં લીધા. અહીંયા મોટા લિશ્તુસંઘ ભેગો થયો હતો, અને તેથી તેની કીર્તિ વિધ્ય અને હિમાલય એ બે પર્વતની વચ્ચેના પ્રદેશમાં સર્વત્ર પ્રસરી.

છ વર્ષ સુધી શુદ્ધોદન રાજને પોતાના પુત્રના સમાચાર બરોબર મળ્યા ન હતા. પણ હવે તે મોટા સઘનો શાસ્ત્રા (શાસનકર્તા) થયો છે, અને રાજગૃહમાં બિંબિસાર રાજાએ

આપેલા વેણુવનવિહારમાં રહે છે, એ સમાચાર શુદ્ધોદ્ધન રાજાને કાને આવતાં વખત લાગ્યો નહિ. રાજાએ બુદ્ધને કપિલવસ્તુમાં લાવવાને એક વિશ્વાસુ દૂતને મોકલ્યો. પણ તે પાછો ન ફરતાં વેણુવનમાં બુદ્ધનો ધર્મ શ્રવણ કરી ત્યાં જ લિલ્હુ થઈ રહ્યો. રાજાએ ખીજા બેત્રણ દૂત મોકલ્યા, પણ તે સર્વની તે જ ગત થઈ.

છેવટે કાલુદાથી નામના સિદ્ધાર્થના બાલમિત્રને રાજાએ બુદ્ધને લઈ આવવા માટે રાજગૃહમાં મોકલ્યો. તે વેણુવનમાં આવીને બુદ્ધનો શિષ્ય થયો, તોપણ તે ખીજા દૂતો પ્રમાણે પોતાનું કર્તવ્ય વસર્યો નહિ. ક્ષાગણ મહિનાની પૂર્ણિમાએ તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, આપના પિતા આપનાં દર્શન માટે ઉત્સુક થયા છે. તો આપે કપિલવસ્તુ જઈ એકવાર તેમને અને ખીજાં સગાવહાલાઓને મળી આવવું, એવી મારી વિનંતી છે. ભગવન્, આ વસંતકાળ આપના ગમન માટે અત્યંત યોગ્ય છે.”

કાલુદાથીની વિનંતીને માન આપી બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંથી નીકળ્યો; અને માર્ગમાં ધર્મોપદેશ કરતોકરતો કપિલવસ્તુમાં આવ્યો. ત્યાં શાક્યોએ તૈયાર કરેલા ન્યગ્રોધ નામના વિહારમાં રહી બુદ્ધે પોતાના સંબંધીઓને અનેકવાર ધર્મોપદેશ કર્યો.

એક દિવસ લિલ્હાગ્રહણાર્થે તે શુદ્ધોદ્ધનના રાજવાડામાં ગયો હતો તે વખતે યશોધરા દેવીએ તેને જોયો, અને પોતાના પુત્રને કહ્યું, “રાહુલ! ત્યાં બેઠેલા પેલા શ્રમણને તું જોયો કે? તે તારા પિતા છે. તેની પાસે જઈ તું પોતાનો વારસો માગ.”

પોતાની માતાનું ભાષણ સાંભળી રાહુલ દોડતોદોડતો બુદ્ધ પાસે આવી ઊભો રહ્યો. બુદ્ધગુરુ આસન પરથી ઊઠી ન્યગ્રોધારામ તરફ ચાલતા થયા. રાહુલ પણ તેમની પાછળ 'બાપુ! મને મારો દાયભાગ આપો. બાપુ! મને મારો દાયભાગ આપો' એમ બોલતોબોલતો ચાલ્યો. વિહારમાં પહોંચ્યા પછી બુદ્ધે સારિપુત્તને બોલાવી કહ્યું કે આ રાહુલ કુમાર મારી પાસે દાયભાગ માગે છે, તો તું એને પ્રેરના આપી શ્રામણેર* કર.

સારિપુત્તે બુદ્ધે કહેલ વિધિ પ્રમાણે રાહુલને શ્રામણેર કરી પોતાની પાસે રાખી લીધો. આ સમાચાર શુદ્ધોદન

* જે વીસ વર્ષનો થયો નથી, તેને બિશ્વસંઘમાં લઈ શકાતો નથી; પરંતુ તેને શ્રામણેર કરી એકાદ બિશ્વ પાસે ધર્મપઠનાથે રાખવામાં આવે છે. બિશ્વને પુષ્કળ નિયમ પાળવા પડે છે, પણ શ્રામણેરને નીચેના દસ જ નિયમ પાળવાના હોય છે:

૧. પ્રાણુઘાતથી નિવૃત્તિ.
૨. અદત્તાદાન (ચોરી)થી નિવૃત્તિ.
૩. અબ્રહ્મચર્યથી નિવૃત્તિ.
૪. અસત્ય ભાષણથી નિવૃત્તિ.
૫. માદક પદાર્થથી નિવૃત્તિ
૬. મધ્યાહ્ન પછી ન જમવું.

૭. મનોવિકાર ઉદ્દીપિત કરનાર નૃત્ય, ગીત અને વાદ્યથી નિવૃત્તિ થવું.

૮. માળા, ગંધ, અલંકાર ઇત્યાદિથી નિવૃત્તિ થવું.

૯. જાયા અને કીમતી ઊંઘાના પર ન સૂવું.

૧૦. સોનારૂપાનો સ્વીકાર ન કરવો.

આ દસ નિયમોને શ્રામણેરનાં શિક્ષાપદ કહે છે.

રાજાને મળતાં તેણે ન્યગ્રોધ વિહારમાં આવી બુદ્ધને કહ્યું,
 “ભગવન્, તેં ત્યારે ગૃહત્યાગ કર્યો, ત્યારે મને અત્યંત
 દુઃખ થયું; પણ મારા નાનાશા રાહુલને તેં પ્રવ્રજ્યા આપી
 ત્યારે તો મારા દુઃખની પરમાવધિ જ થઈ એમ હું સમજું
 છું! હવે તું મને એક એવો વર આપ કે કોઈ પણ તરુણ
 મનુષ્યને તેના માઆપની પરવાનગી સિવાય લિક્ષુસંઘમાં
 લઈશ નહિ કે શ્રામણેર કરીશ નહિ.”

ત્યારથી બુદ્ધે માઆપની પરવાનગી સિવાય કોઈ પણ
 બાળકને લિક્ષુ કે શ્રામણેર કરવો નહિ એવો નિયમ કર્યો.

સુદત્ત ઉદ્દેશ અનાથપિંડિક શ્રેષ્ઠી

[ચુલ્લવગ્ગ]

શુક્યોને યથાવકાશ ઉપદેશ કરી બુદ્ધગુરુ કપિલ-
વસ્તુથી મોટા લિક્ષુસમુદાય સાથે ફરી રાજગૃહે
આવ્યો. ત્યાં તે સીતવનમાં રહેવા લાગ્યો. તે વેળાએ
અનાથપિંડિક નામનો શ્રાવસ્તીનો એક પ્રસિદ્ધ શેઠ કોઈ
કાર્યપ્રસંગે રાજગૃહમાં પોતાના સાળાને ઘેર આવ્યો હતો.

આ વેળાએ અનાથપિંડિકનો સાળો ઘણી ગડબડમાં
હતો. તેને ઘેર ભોજનસમારંભની તૈયારી ચાલતી હતી. તે
જોઈ અનાથપિંડિકે તેને કહ્યું, “ત્યારેત્યારે હું તમારે ત્યાં
આવતો ત્યારેત્યારે તમે સર્વ કામો છોડી મારું આદરાતિથ્ય
પ્રથમ કરતા. પણ આજ હું જોઈ છું કે કોઈકે મોટા
ભોજનસમારંભની તૈયારીમાં તમારું ચિત્ત ગૂંથાઈ ગયું છે.
આવતી કાલે તમારે ત્યાં મોટો લગ્નસમારંભ છે કે મોટો યજ્ઞ
થનાર છે, અથવા ખિંખિસાર રાજાને અને તેના સરદારોને
તમે મિજબાની આપનાર છો ?”

તેણે ઉત્તર આપ્યો, “તમે કહો છો તેમાનું કાંઈ જ
નથી. આવતી કાલે મેં બુદ્ધ અને તેમના લિક્ષુસંઘને
ભોજનનું આમંત્રણ કર્યું છે.”

“શું તમે ‘બુદ્ધ’ બોલ્યા?” અનાથપિંડિકે મોઢેથી ઉદ્દગાર કાઢ્યો.

“હા, બુદ્ધ” અનાથપિંડિકના સાળાએ ઉત્તર આપ્યો.

અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “બુદ્ધ એ શબ્દ સુદ્ધાં આ લોકમાં દુર્લભ છે. આ વેળાએ તે ભગવંતના દર્શન મળવાં શક્ય છે ખરાં?”

અનાથપિંડિકનો સાળો બોલ્યો, “બુદ્ધદર્શન જવાનો આ વખત નથી. આવતી કાલે સવારે તમે તેમની મુલાકાત લેજો.”

અનાથપિંડિકને તે રાત્રે ક્રમે કરી નિદ્રા આવી નહિ. પો કાટતાં સુધીમા તો તે સવાર થઈ ધારી ત્રણ વખત પથારીમાંથી ઊઠ્યો. છેવટે અરુણોદય અગાઉ ઊડી તે સીતવન ભણી આલતો થયો. વાટમા એકાએક ભારે અંધકાર થઈ ગયો. અનાથપિંડિકે ગભરાઈને પાછો ફરવાના વિચારમા હતો, તેવામા તે પ્રદેશમાં રહેનાર સીવક નામના યક્ષે તેને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ, સીતવનની બાજુએ તારું દરેક પગલું ધણુ પુણ્ય પ્રસવે છે. માટે પાછો ન ફરતા આગળ વધ!”

યક્ષનું આ ભાષણ સાંભળી અનાથપિંડિકના મનને ધીરજ આવી અને તેની દષ્ટિ સામે આવેલો અંધકાર નષ્ટ થયો. અનાથપિંડિકે સીતવનમાં પહોંચ્યો તે વેળાએ બુદ્ધગુરુ પો કાટતા ઊડી ખુલ્લી જગામાં ચંક્રમણ કરતો હતો. અનાથપિંડિકને જોઈ તે એક આસન પર જઈ બેઠો અને “સુદત્ત! અહિં આવ” એમ બોલ્યો.

આ સાંભળી અનાથપિંડિક ચક્રિત થયો, ક્રમેકે તેનું ખરું નામ જોડે સુદત્ત હતું, તોપણ તેનાં સગાવહાલાં સિવાય

ખીન્નને તે ભાગ્યે જ ખબર હતું. ‘અનાથપિંડિક’ એ જ ઉપનામથી તે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ હતો.

અનાથપિંડિક યુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો અને બોલ્યો, “ભગવન્ આપને રાત્રે સુખેથી નિદ્રા તો આવી ને?”

યુદ્ધ બોલ્યા, “જે બ્રાહ્મણ કામસુખમાં બદ્ધ થતો નથી, જેની સર્વ તૃણા નષ્ટ થઈ છે અને તેથી જેનું મન શાન્ત થયું છે, તે સર્વ કાળ સુખથી સૂએ છે.”

ત્યારપછી યુદ્ધે દાનથી થનારા ફાયદા, શક્તિથી થનારા ફાયદા, સ્વર્ગલોકના સુખ, કામોપભોગમાં દોષ અને એકન્તવાસથી થતા લાલ, ઇત્યાદિ વિષયોનો ઉપદેશ કર્યો. અને ત્યારે અનાથપિંડિકનું ચિત્ત મૃદુ, મુદિત અને પ્રસન્ન થયેલું જોયું, ત્યારે ભગવન્ તેને ચાર આર્ય સત્યનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી બૌદ્ધધર્મની સત્યતાની અનાથપિંડિકને ખાતરી થઈ. તેણે યુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્ આ આપનો ધર્મ અત્યંત સુંદર છે. કોઈ માણસ ઢાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી કરી બતાવે કે દેખતા માણસને અંધારામાં જણાય તે માટે મશાલ ધરે, તે પ્રમાણે આપે આપના ધર્મનું ઉત્તમ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. હું આજથી મારા શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાંમુધી આપને, આપના ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણ જાઉં છું.” આપના ઉપાસક તરીકે મારો આપે અંગીકાર કરવો. હવે આવતી કાલે આપ ભિક્ષુસંઘ સાથે મારા અન્નદાનનું ગ્રહણ કરો એવી મારી ઇચ્છા છે.”

બુદ્ધે કાંઈ પણ બોલ્યા સિવાય આમંત્રણ સ્વીકાર્યો નો ઇશારો કર્યો. પછી અનાથપિંડિકે આસન પરથી ઊઠ્યો અને બુદ્ધને વંદન કરી પોતાના સાળાને ઘેર પાછો ફર્યો.

અનાથપિંડિકેનો સાળો (તે રાજગૃહકે શ્રેષ્ઠીને નામે ઓળખાતો હતો) અનાથપિંડિકે બુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યાના સમાચાર સાંભળી બોલ્યો, “તમે પરદેશી છો માટે તમારી તરફથી આવતી કાલની સર્વ તૈયારી હું જ કરું છું.”

ખીજા યે પુષ્કળ શેઠશાહુકાર અનાથપિંડિકેના મિત્ર હતા. તેમણે સુદ્ધાં અનાથપિંડિકેને એવો જ આગ્રહ કર્યો. બુદ્ધ ખિંખિસાર રાજ્યએ પણ અનાથપિંડિકેને બોલાવી કહ્યું, “તમે તો અમારા શહેરમા પરાણા છો, તેથી તમારા તરફથી આવતી કાલે બુદ્ધ અને લિક્ષુસંઘને અમે જ અન્નદાન આપીશું.”

પરંતુ અનાથપિંડિકે ઘણી નમ્રતાપૂર્વક કાંઈની પણ મદદ સ્વીકારવાની ના પાડી અને પોતાના સાળાને ઘેર પોતાના નોકરચાકરની મદદથી સર્વ તૈયારી પોતે જ કરી, અને ખીજે દિવસે મધ્યાહ્ન કાળ પહેલાં બુદ્ધને અને લિક્ષુસંઘને બોલાવી આણી પોતાને હાથે તેમનું સંતર્પણ કર્યું.

ભોજન થઈ રહ્યા પછી બુદ્ધ પાસે એક નીચા આસન પર બેસી અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “લગવન, આવતા ચાતુર્માસ માટે આપ શ્રાવસ્તીમા આવો એવી મારી વિનંતી છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ગૃહપતિ, તથાગતને એકાતવાસ જ ગમે છે.”

અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “હા, તે હું જાણું છું.”

અનાથપિંડિકને રાજગૃહ તથા શ્રાવસ્તી આ બે શહેરની વચ્ચેનાં ગામે અને નાનાંનાનાં શહેરોમાં પુષ્કળ મિત્રો હતા. શ્રાવસ્તી જતાં જે જે ઠેકાણે તેણે મુકામ કર્યો, તે તે ઠેકાણે પોતાના મિત્રોને બુદ્ધને માટે રમ્ય પ્રદેશમાં વિહાર વગેરે બાંધી તેમને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવાનો તેણે ઉપદેશ કર્યો; અને શ્રાવસ્તી પહોંચ્યા પછી તે બુદ્ધને રહેવાયોગ્ય સ્થળની તપાસ કરવા લાગ્યો.

કોસલ દેશના રાજવંશના જેત નામના રાજકુમારનું શ્રાવસ્તી પાસે એક રમણીય ઉદ્યાન હતું. અનાથપિંડિકને આ ઉદ્યાન સિવાય બીજું સુંદર જગા શ્રાવસ્તી આસપાસ મળી નહિ. તેથી તે જેત રાજકુમાર પાસે જઈ તેને કહેવા લાગ્યો, “બુદ્ધ આપણા શહેરમાં ચાતુર્માસ ગાળવા આવનાર છે. તેમને રહેવા માટે શહેરની આસપાસ મેં ઘણી જગાઓ જોઈ; પરંતુ આપના ઉદ્યાન સિવાય મને એકે જગા પસંદ પડી નહિ; તો આપ કૃપા કરી વિહાર બાધવા માટે મને આપનું ઉદ્યાન આપશો.”

જેત બોલ્યો, “હે ગૃહપતિ, સોનાના નાણાં મારા ઉદ્યાનમાં પાથરશો, તો તેટલી કિંમત લઈ હું તમને મારું ઉદ્યાન આપીશ; એ સિવાય તે મળી શકે એમ નથી.”

જેતના કહેવાનો ભાવાર્થ એવો હતો કે ગમે તેટલી કિંમત આપો તોપણ ઉદ્યાન વેચવાનો મારો ઉદ્દેશ નથી, પણ અનાથપિંડિકે તેનો શબ્દશઃ અર્થ કર્યો.

પોતાને ઘેર આવી સોનાનાં નાણાંથી બેચાર ગાડીઓ ભરીને અનાથપિંડિકે પોતાના નોકરોને તે ગાડીઓ લઈ જેતના ઉદ્યાનમાં મોકલ્યા, અને તે નાણું ત્યાં પાથરવાનો

હુકમ કર્યો. નોકરો જમીન પર નાણું પાથરવા લાગ્યા. બ્યારે જોતે આ સમાચાર જાણ્યા, ત્યારે તે ત્યાં આવ્યો અને અનાથપિંડિકને કહ્યું કે, “તમે ગમે તેટલું દ્રવ્ય આપો, તો પણ આ ઉઘાન હું આપીશ નહિ!”

અનાથપિંડિકે કહ્યું, “આપ રાજકુલમા જન્મેલા છો. આપ જો આપનું વચન નહિ પાળો તો તે લજ્જારૂપદ ગણાશે.”

જોતે કહ્યું, “મારો કહેવાનો ઉદ્દેશ એ હતો કે જો તમે સોનું પાથરશો તોપણ એટલી કિંમત લઈને થે મારું ઉઘાન વેચવાને હું તૈયાર નથી!”

તે જોઈને વિવાદ આપસમા પડે એવો સંભવ ન હતો. આથી તેમણે પોતાનો કેસ આવસ્તીના ન્યાયધીશમંડળ પાસે રજૂ કર્યો. સર્વ ન્યાયધીશોએ એકમતે અનાથપિંડિકની તરફેણમા ન્યાય આપ્યો. રાજકુમારે ‘જો સોનાનું નાણું જમીન પર પાથરશે તો આટલી જમીન મળશે’ એમ કહ્યું, તેથી તેણે પોતાની જમીનની કિંમત કરેલી એવું જ ગણાય, માટે તેટલી કિંમત લઈ પોતાનું ઉઘાન તેણે અનાથપિંડિકને આપવું જોઈએ, એવો આ ન્યાયાધીશોએ નિર્ણય કર્યો.

અહીં સોનાનું નાણું જેતવનમા પાથરવાનું કામ અનાથપિંડિકના વિશ્વાસુ નોકરોએ ચાલુ રાખ્યું જ હતું. આ દરમિયાન તેમણે ઘણાખરા લાગ ઉપર નાણું પાથરી દીધું હતું. જેત અનાથપિંડિક સામે આવ્યો અને ખોલ્યો, “અનાથપિંડિક! આટલી જ જમીન હું તમને વેચાતી આપુ છું, બાકીની હું વિહાર બાધવા માટે દાનમાં આપુ છું.”

અનાથપિંડિકે એવો વિચાર કર્યો કે જેત જેવા રાજકુમારની બૌદ્ધધર્મના પ્રસારમા ઘણી મદદ થઈ શકે એમ

છે તો તેની આ બેટનો અસ્વીકાર કરવો ઠીક નથી. તેણે જેતને કહ્યું, “ઠીક છે, આ બાકીની જમીનમાં આપને ખુદ માટે જે કરવું હોય તે સુખેથી કરો.”

જેતે રહેલી જગામા એક ઝોરડી બાંધી અને અનાથપિંડિકે પુષ્કળ ઝોરડીઓ, પુષ્કળ ચંકમણો, પુષ્કળ ભોજનશાળાઓ, પુષ્કળ વિહારો અને પુષ્કળ સ્નાનશાળાઓ બાંધી.

ખુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે રાજગૃહમાથી નીકળી વિહાર કરતાકરતા શ્રાવસ્તીમા આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ જેતવનમા અનાથપિંડિકના ઉદ્યાનમા રહેતા હતાં, તે સમયે અનાથપિંડિકે આવી તેમને ભિક્ષુસંઘ સાથે પોતાને ઘેર આમંત્રણ આપ્યું.

ખીજે દિવસે ખુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને પોતે સંતૃપ્ત કર્યા પછી અનાથપિંડિકે ‘જેતવન વિહારની આગળ ઉપર શી વ્યવસ્થા કરવી?’ એવો પ્રશ્ન કર્યો. ખુદ્ધ બોલ્યા, “હે ગૃહપતિ, આ વિહાર તું આવેલા અને આવનારા ભિક્ષુસંઘને માટે દાનમા આપ.”

અનાથપિંડિકે જેતવનનું યથાવિધિ દાન કર્યું. ત્યારે ખુદ્ધે તેનું અભિનંદન કરતા કહ્યું, “વિહારદાન એ સર્વમા શ્રેષ્ઠ દાન છે, કેમકે તેને લીધે ભિક્ષુના ધ્યાનમાં વરસાદ, પાણી, તડકો, હિંસક પશુ, વાદળ ઇત્યાદિકનો અંતરાય થતો નથી. તેથી સુચ્છ ઉપાસકે યથાશક્તિ વિહાર કરાવી ત્યાં વિક્રાન ભિક્ષુને રહેવાની સગવડ કરી આપવી અને તેને યથાશક્તિ અન્નદાન દેવું.”

વિશાખા મિગારમાતા

[ધર્મપદ અઠ્ઠકથા]

શ્રી વસ્તીથી સાત યોજનને અંતરે સાકેત નામનું એક મોટું શહેર વસેલું હતું. તે શહેર વસાવનાર ધનંજય શ્રેષ્ઠીની તે કાળના નવકોટિનારાયણોમાં ગણના થતી હતી. તેને વિશાખા નામની એક અત્યંત સ્વરૂપવાન કન્યા હતી. તે વયમાં આવી ત્યારે શ્રાવસ્તીના મિગાર-શ્રેષ્ઠીના પૂર્ણવર્ધન નામના પુત્રની સાથે તેનો વિવાહ નક્કી થયો. સાકેત અને શ્રાવસ્તી એ બેઉ શહેરોમાં ઉભય પક્ષ તરફથી આ વિવાહસમારંભ ભારે ઠાઠથી ઉજવાયો.

વિવાહવિધિ પૂરો થયા બાદ ધનંજય શ્રેષ્ઠી પોતાની કન્યાને લઈ શ્રાવસ્તી આવ્યો. ત્યાં તેણે પોતાની સાતિમાંના આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને બોલાવી આણી તેમને વેવાઈ સમક્ષ એમ કહ્યું કે જો મારી પુત્રીનો કોઈ દોષ જણાઈ આવે, તો તમારે ખરાબર ચોક્કસાઈ કરવી.

ધનંજય શ્રેષ્ઠી પુત્રીને સાસરે મૂકી સાકેત ગયા પછી એક દિવસ મિગાર શ્રેષ્ઠીએ નિર્ગંથ શ્રમણો (નમ્ર-સંન્યાસી)ને પોતાને ઘેર પુત્રના લગ્નસમારંભ નિમિત્તે બોજનાર્થે આમંત્રણ આપ્યું. મિગારશ્રેષ્ઠી નિર્ગંથનો ઉપાસક

હતો. તેમને માટે તેણે પાણી નાખ્યા વિના ચોખ્ખા દૂધની જ ખીર કરાવી હતી. નિર્ઘ્રિય આવી પોતપોતાને આસને બેઠા. પછી મિગારશ્રેષ્ઠીએ પોતે આદરાતિથ્ય કરી તેમને સંતોષપૂર્વક જમાડ્યા અને તેમનું ભોજન પૂર્ણ થયા પછી પોતાની પુત્રવધૂને કહાવ્યું, “આપણે ઘેર અહ્નંત આવ્યા છે. તેમને નમસ્કાર કરવા આવવું.”

‘અહ્નંત’ એ શબ્દ કાને પડતા જ વિશાખાને ઘણો આનંદ થયો. કારણ નાનપણથી તે બુદ્ધની ઉપાસિકા હતી, તથા બુદ્ધ અને બૌદ્ધલિક્ષુ સિવાય અન્યને પણ અહ્નંત કહે છે એ એને ખબર ન હતી. ઉતાવળી ઉતાવળી સારાં કપડાં પહેરીને તે પોતાનો સસરો અને તેના સૌ અહ્નંત જે દિવાનખાનામાં બેઠા હતા ત્યાં ગઈ. પણ તે નમ્ર શ્રમણોને જોઈ તેને અત્યંત તિરસ્કાર છૂટ્યો; અને પોતાના સસરાને કહેવા લાગી “મને આપે અહીં શા માટે બોલાવી? આવા નાગા ઉઘાડા લોક કદી અહ્નંત હોઈ શકે ખરા કે? આવા નિર્લજ્જોને અમે અહ્નંત કહેતા નથી.” આ ઉદ્ગાર કાઢીને વિશાખા ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

આ બાબત, પેલા શ્રમણોને આ નવધૂએ પોતાનું અપમાન કર્યાંથી અતિશય ખરાબ લાગ્યું, અને તે એકદમ મિગારશ્રેષ્ઠીને કહેવા લાગ્યા, “હે ગૃહપતિ! આવી કંઈશાને તું ક્યાંથી પકડી લાવ્યો? જાણે કે તારા પુત્રને આખા જગતમાં બીજી કન્યા જ મળતી નહોતી?”

મિગારે કહ્યું, “હજી તેનો સ્વભાવ છોકરવાદી છે, ધીરે ધીરે સુધારતા જઈશું. તેના આ ઉદ્વેગ આચરણ માટે તેને ક્ષમા કરવી ઘટે છે.”

મિંગારે જેમ તેમ કરી નિર્ગ્રંથોને સમજાવીને રસ્તે પાડ્યા, અને પોતે દૂધની ખીરથી ભરેલી થાળા લઈ જમવાને બેઠો. વિશાખા તેને પંખાથી પવન નાખતી એક ખાજુએ બેસી હતી. એવામાં દ્વાર પાસે એક બૌદ્ધ લિક્ષુ આવી બેસો રહ્યો. મિંગાર બેઠેલે ઠેકાણેથી તે લિક્ષુને જોતો હતો, તથાપિ તેના ભણી 'પૂર્ણ' દુર્લભ્ય કરી તે પોતાના ભોજનમાં એકરસ થઈ ગયો હતો. ત્યારે વિશાખાએ ત્યાંથી જ તે લિક્ષુને કહ્યું, “આર્ય! મારો સસરો જૂનુંપુરાણ ખાય છે. તમે ત્યાં બેસા ન રહેતા આગળ વધો!”

વિશાખાના આ શબ્દો કાને પડતા જ મિંગારે સંતપ્ત થઈ નોકરોને કહ્યું, “આ ખીર અહીંથી લઈ જાઓ અને આ છોકરીને મારા ઘરમાંથી આ જ ક્ષણે હાડી કાઢો. એ એટલી ઉન્મત્ત થઈ છે કે મારી સમક્ષ મારું અપમાન કરતા એને લાજ આવતી નથી!”

મિંગાર જો કે ઘણો ગુસ્સે થયો હતો, તોપણ વિશાખાના અંગને હાથ લગાડવાની તેની કે તેના નોકરોની છાતી ચાલી નહિ. તેણે શાંતપણે પોતાના સસરાને જવાબ આપ્યો, “આપને મારા પર આટલો ક્રોધ કરવો ઘટતો નથી. હું કાંઈ વેચાતી આણેલી દાસી નથી. હું આપના જેવા મોટા કુળમાં જન્મી છું. પ્રથમ મારો અપરાધ મને સમજાવો, અને પછી મને અહીંથી જવાનું કહો. મારા પર વિના કારણ આરોપ આવે નહિ તેથી મારે માટે મારા પિતાએ અહીં આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને મારા અપરાધની સંપૂર્ણ ચોકસી કરવા માટે કહી રાખ્યું છે. તો તેમની સમક્ષ મારો શો દોષ છે તે જણાવો. જો તેઓ મને અપરાધી ઠરાવશે, તો હું ખુશીથી અહીંથી નીકળી જઈશ.”

પુત્રવધૂનું આ સ્પષ્ટ બોલવું સાંભળી મિગારનો મિનન જરા ઠેકાણે આવ્યો. તેણે તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને તૂર્તાતૂર્ત બોલાવી મંગાવ્યા અને પોતાની પુત્રવધૂનો ગુનો તેમને કહી સંભળાવી જણાવ્યું: “આને મારા ધરમાંથી આજ ને આજ કાઢી મૂકો.”

તે ગૃહસ્થોએ પૂછ્યું, “કેમ, બહેન વિશાખા! તારા સસરા ગંદુ અન્ન ખાય છે એવું તેં કહ્યું હતું કે?”

વિશાખા બોલી, “મારો સસરો જૂના પુણ્ય પર નિર્વાહ કરે છે અને નવીન પુણ્ય સંપાદન કરતો નથી, એવો મારા કહેવાનો અર્થ હતો, તેથી તે જૂનુપુરાણું ખાય છે એમ મેં કહ્યું હતું.”

તે ગૃહસ્થોએ મિગારને કહ્યું, “આ કહેવું ઘણું ડહાપણભરેલું જણાય છે. આટલા માટે જ વિશાખાને ધરમાંથી હાકી કાઢવી એ તમને ઉચિત નથી.”

વિશાખાના બીજા ચે કેટલાક ઝીણા ઝીણા દોષો મિગારે તે ગૃહસ્થોને જણાવ્યા, પણ તપાસ કરતા તે દોષ ન હોઈ, મિગારની કેવળ ગેરસમજ થઈ હતી એવું દેખાઈ આવ્યું. ત્યારે મિગાર બોલ્યો. “પણ આનો ખાપ જ્યારે અહીં આવ્યો ત્યારે અમારી સમક્ષ એણે દસ નિયમ એની પુત્રીને શીખવ્યા હતા. અમને તો તે કેવળ ઘેલછા જ જણાય છે. પછી આને એનો અર્થ જે સમજાયો હોય તે ખરો!”

તે ગૃહસ્થો બોલ્યા, “કેમ, બહેન વિશાખા! ધનંજય શ્રેષ્ઠીએ તને કયા કયા નિયમ શીખવ્યા હતા અને તેના અર્થ શા છે?”

વિશાખા બોલી, “અંદરની આગ બહાર લઈ જવી નહિ, એ પહેલો નિયમ મારા પિતાએ મને શીખવ્યો. તેનો અર્થ એવો છે કે ઘરમાં કોઈ તકરાર વગેરે થઈ હોય તેની વાત બહાર કહેવી નહિ. બહારની આગ અંદર આણવી નહિ, આ બીજો નિયમ. એનો અર્થ એવો છે કે આડોશીપાડોશી સાસુસસરાના કે દેરાણીજેઠાણી કે નણુંદના અવગુણ બોલતા હોય, તો તે સમાચાર કાઢીને ઘરમાં કહેવા નહિ. આપનારને જ આપવું એ ત્રીજો નિયમ; અને ન આપનારને ન આપવું એ ચોથો નિયમ. આનો અર્થ એ કે જે કોઈ ઘરમાંની વસ્તુ ઉછીની લઈ જઈ પાછી આપે તેને જ તે આપવી; જે આપતો ન હોય તેને ન આપવી. આપનાર કે ન આપનાર હોય તોયે આપવી એ પાંચમો નિયમ પાસેનાં સગાંસખંધીને લાગુ પડે છે. એટલે પોતાના સંખંધીઓમા કોઈ દરિદ્રી હોય, અને ઉછીની લીધેલી જણુસ પાછી આપવાની શક્તિ તેનામાં ન હોય, તોયે તેને તે આપવી. સુખેથી બેસવું એ છઠ્ઠો નિયમ. સુખેથી જમવું એ સાતમો નિયમ. અને સુખેથી સૂવું એ આઠમો નિયમ. આનો અર્થ એ કે વડીલ માણસો જે ઠેકાણે વારંવાર આવજાવ કરે તે ઠેકાણે બેસવું નહિ; તેમના જમ્યા પહેલાં પોતે જમવું નહિ; નોકરચાકરોની ખર્ચ કાઢીને પછી જમવું; વડીલ માણસોના સૂતાં પહેલાં પે તે સૂવું નહિ, તેમની વ્યવસ્થા કરીને પછી સૂવું. અગ્નિની પૂજા કરવી એ નવમો નિયમ. પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ અગ્નિસંમાન પૂજ્ય હોવો જોઈએ, અને બ્રાહ્મણ જેમ અગ્નિની પરિચર્યા કરે છે તેમ તેણે પોતાના પતિની કરવી

એ આ નિયમનો અર્થ. ગૃહદેવતાની પૂજા કરવી એ દસમો નિયમ, એટલે સાસુસસરા ઈત્યાદિ વડીલ માણસોને ગૃહદેવતા સમજી તેમની સેવા કરવી.”

વિશાખાએ પોતાના પિતાએ બતાવેલા દસ નિયમની આ પ્રમાણે સમજણ આપવાથી તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોએ તેની ઘણી પ્રશંસા કરી અને મિગાર ગ્રામીને કહ્યું, “આપ ગુરુસે થઈને આ ડાહી છોકરીને ધરમાથી કાઢી મૂકવા તૈયાર થયા છો; પણ એ તમારા ગૃહની લક્ષ્મી જ છે એમ સમજજો.”

મિગારે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને વિશાખાની ક્ષમા માગી.

વિશાખા બોલી, “આપ વડીલ જ છો, એટલે ક્ષમા કરવા જેટલો મોટો અપરાધ આપે કર્યો છે એમ હું ધારતી નથી, પરંતુ માત્ર એક વાતમા મારે અને તમારે મેળ ખાય એમ લાગતું નથી: હું છું બુદ્ધની ઉપાસિકા અને આપ છો નિર્ગ્રંથના ઉપાસક, એટલે બૌદ્ધ લિક્ષુ અહીં લિક્ષાર્થે આવતા તે આપને પરવડશે નહિ, અને નિર્ગ્રંથ આવતા તેમને હું નમસ્કાર કરનાર નથી. આ બાળતમાં કાઈ નિર્ણય કર્યો સિવાય મારા અહીં રહેવાથી આપને કે મને મુખ થનાર નથી.”

મિગાર બોલ્યો, “તારી ઇચ્છા પ્રમાણે તું વર્તજે, મને તેમા કાઈજ હરકત નથી. મારે ઘેર પુષ્કળ ધનદોલત છે. બૌદ્ધ લિક્ષુને આમંત્રણ કરી તું જમાડે, તો તેથી હું કાઈ દરિદ્રી થઈ જવાનો નથી; હું મારા નિર્ગ્રંથોને અન્નદાન કરું અને તું યથાવકાશ તારા બૌદ્ધ લિક્ષુકોને અન્નવસ્ત્રાદિકનું દાન કરે.”

વિશાખાએ ખીજે જ દિવસે બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ કર્યું. આ સમાચાર નિર્ગ્રથેને માલૂમ પડતાં જ તે તૂર્તાતૂર્ત મિગાર શ્રેષ્ઠીને મળ્યા, અને બૌદ્ધ ભિક્ષુઓને કરેલા નિમંત્રણ વિષે તેની પાસે ખુલાસો માગ્યો.

મિગાર બોલ્યો, “મારી પુત્રવધૂ કાઈ નાનાસૂના કુળની નથી. તેની જોડે દાસી પ્રમાણે વર્તાવ કરવો શક્ય નથી. મારા ધરમા જે સુખ વર્તાવવું હોય, તો મારી પુત્રવધૂને મારે યોગ્ય સ્વાતંત્ર્ય આપવું જ જોઈએ.”

નિર્ગ્રથ બોલ્યા, ‘બૌદ્ધ ભિક્ષુઓને તારે ઘેર આવવાની જો તું મનાઈ કરી શકતો ન હોય, તો તું તેના દર્શન કરવા ન જતો, એટલું તો જરૂર કરજે. બુદ્ધ મોટો માયાવી છે. તે લોકોને મુગ્ધ કરી, પોતાના પંથમાં ખેંચી લે છે એવું અમે સાલબ્યું છે. માટે વિશાખા ગમે તેટલો આગ્રહ કરે તો યે તું તેના દર્શન જઈશ નહિ.”

મિગારે બુદ્ધ કે બૌદ્ધ ભિક્ષુના દર્શન ન કરવાનું વચન આપ્યાથી નિર્ગ્રથ પોતાના આશ્રમે પાછા ફર્યા.

ખીજે દિવસે વિશાખાએ ભોજનની સર્વ તૈયારી કરી, બુદ્ધ અને ભિક્ષુઓને બોલાવી, ઘણા આદરસત્કાર સહિત તેમને જમાડ્યા. ભોજન પછી વિશાખાએ પોતાને તથા ધરના સર્વ માણસોને ધર્મોપદેશ કરવાની બુદ્ધશુરને વિનંતી કરી. પણ આ ઉપદેશ સાલળવા મિગાર આવ્યો નહિ. વિશાખાએ અત્યંત આગ્રહ કર્યાથી તેણે પડદાની આડે બેસી ધર્મોપદેશ સાલળવા કબૂલ કર્યું. બુદ્ધનું મુખ માત્ર તેને જોવું ન હતું! વિશાખાએ એક બાજુએ પડદો બાંધી પોતાના સસરાને બેસવાની સગવડ કરી.

સર્વ મંડળી ભેગી થયા પછી બુદ્ધે પોતાની અમૃતતુલ્ય વાણીથી તેમને ઉપદેશ કર્યો. દાન, શીલ, ભાવના ઇત્યાદિ વિષય સંબંધે બુદ્ધે કરેલો બોધ સાભળી મિગાર શ્રેષ્ઠીને ઘણું લાગી આવ્યું. આવા મહાપુરુષ પોતાને ઘેર આવ્યા છતાં પોતે મૂર્ખાઈથી તેમના દર્શન કરવા તૈયાર નથી, એ વિચારથી તેને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો; અને એકદમ પડદો દૂર ખસેડી નાખી બહાર આવી તેણે બુદ્ધના ચરણોમા પોતાનું મસ્તક મૂકી દીધું. તે બોલ્યો, “ભગવન્, મારા અપરાધની ક્ષમા કરો. આજથી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આ બાબતમાં વિશાખા મારે માતા સમાન છે. તે જે મારે ઘેર આવી ન હોત તો આપની અમૃતવાણી મારે કાને પડી ન હોત. તેથી આજથી હું તેને મારી માતા જ કહેતો રહીશ.”

ત્યારથી વિશાખાનું મિગારમાતા એવું નામ પડ્યું. શ્રાવસ્તીના ઘણાખરા લોકો તેને મિગારમાતાના નામથી જ ઓળખતા. તેણે બુદ્ધ અને લિશ્વસધને રહેવા માટે પૂર્વારામ નામના ઉદ્યાનમાં એક પ્રાસાદ બાંધ્યો હતો, જેને ‘મિગારમાતાનો પ્રાસાદ’ કહેતા. શ્રાવસ્તીમા વિશાખાના ડહાપણની અને નીતિમત્તાની કીર્તિ તરત જ પ્રસરી; અને રાયથી રંકે પર્યંત સૌકોઈ તેના તરફ આદરબુદ્ધિથી જોતા. મંગળકાર્યો અને ઉત્સવોમા વિશાખાને પહેલું આમંત્રણ દેવાનો વહીવટ ચાલુ થયો. શ્રાવસ્તીની ખોદ્ધ ઉપાસિકાઓમા તે પ્રમુખ હતી. આગતુકે (આવતા-જતા) અને રોગગ્રસ્ત લિશ્વઓની માવજત તરફ તે ઘણું લક્ષ આપતી.

દેવદત્ત

[ચુલ્લવચ્ચ]

શુ ક્યોનું રાજ્ય મહાજનસત્તાકે હતું. જુદા જુદા ગામના મહાજનલોકોને રાજા કહેતા. આવા લગભગ સાતસો રાજાઓ શાક્યોના રાજ્યમાં હતા. તેઓ આપસમાં એક અધ્યક્ષ ચૂંટતા અને તેને મહારાજા કહેતા. આ મહારાજાના હાથમાં અંતર્ગત વ્યવસ્થાસર્વોધે કેટલાક અધિકાર રહેતા; પરંતુ પરરાષ્ટ્રની સાથે લડાઈ કે સલાહ કરવી એ કામ મહાજનમંડળ બહુમતે કરતું હતું. શાક્ય-રાજ્યના સભાગૃહને સંથાગાર કહેતા. બુદ્ધના સમયમાં મધ્યદેશમાં આ જાતના બીજાં કેટલાક રાજ્યો હતાં.

એક વેળાએ શાક્યોનું અધ્યક્ષસ્થાન ભદ્રિય નામના એક તરુણ શાક્યને મળ્યું હતું. તે વેળાએ શાક્યરાજાના કુળમાંના ઘણાક તરુણોએ બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો; પરંતુ મહાનામ શાક્યના કુળમાંથી કોઈ પણ ભિક્ષુ થયો ન હતો. આથી તેણે પોતાના નાના ભાઈ અનુરુદ્ધને કહ્યું, “ગૌતમે બુદ્ધ થઈ સદ્ધર્મની પતાકા સર્વત્ર ફરકાવી છે, શાક્યકુળની ધીર્તિ અજવાળી છે. આ વખતે બીજા

દેશમાના મોટા કુળના લોકો લિક્ષુ થઈ શાક્યપુત્રીય શ્રમણ કહેવડાવવામાં ધન્યતા માને છે. પણ આપણા જ શાક્યો-માંની કેટલીક વ્યક્તિઓ તથાગતના ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે એ ઉચિત નથી. હવે આપણા કુળમાં આપણે એ જ કાઠકે લિક્ષુ થવાને યોગ્ય છીએ. જે તું સંસારનો ભાર ઉપાડવા તૈયાર હોય તો હું લિક્ષુ થઈ બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રસાર કરું.”

અનુરુદ્ધને વ્યવહારની ભાજગડો શી શી હોય છે તેની બિલકુલ ખબર ન હતી. નાનપણમાં જ પિતા ગુજરી જવાથી માતાએ તેને બહુ લાડ લડાવ્યા, તેને વ્યવહારિક શિક્ષણ જેવું મળવું જોઈતું હતું તેવું મળ્યું નહિ. તેણે પોતાના મોટા ભાઈને વ્યવહારની ભાજગડો શી શી છે એવો પ્રશ્ન પૂછતાં મહાનામે તેને સર્વ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક આપી અને કહ્યું, “ ટાઢતડકો પવનપાણીની પરવા ન કરતાં ગૃહસ્થે પોતાના કામમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. જે ગૃહસ્થ વિષયસુખના છંદમાં પડી પોતાના ગૃહકૃત્યોની ઉપેક્ષા કરશે તેના પર દારિદ્ર્યક્રમાં આજોટરુની વારી આવ્યા વિના રહેશે નહિ.”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “ મારાથી આ ભાજગડો ઉકેલાવાની નથી. નાનપણથી હું કદી ખેતરમાં ગયો નથી; ખેતર કેમ વવાય છે અને કેમ લણાય છે એની સુદ્ધાં મને ખબર નથી. ઘોડા પર બેસવું, શિકાર ખેલવો કે તિરંદાજી કરવી એ સિવાય બીજાં કામમાં મેં કદી મન પરીવ્યું નથી, અને હવે પછી મારાથી ધરગતુ કામો થશે એવું મને લાગતું નથી. આવા કામો કરવા કરતાં લિક્ષુ થવું જ મને અધિક ઇષ્ટ લાગે છે.”

અનુરુદ્ધે લિક્ષુ થવાનો વિચાર—બહેક નિશ્ચય કર્યો. પણ તેને તેની માતાની પરવાનગી મળી નહિ. અનુરુદ્ધે જ્યારે અતિશય હઠ પકડી, ત્યારે તે બોલી, “હાલના આપણા મહારાજા ભદ્રિય તારા બાળમિત્ર છે. જે તે તારી સાથે લિક્ષુ થવાને તૈયાર હોય તો, હું તને પરવાનગી આપું છું.”

ભદ્રિય આટલો મોટો અધિકાર છોડીને લિક્ષુ થનાર નથી એવી અનુરુદ્ધની માતાને ખાત્રી હતી. માટે તેણે પોતાના પુત્રને સમજાવવા આ યુક્તિ યોજી હતી.

અનુરુદ્ધ ભદ્રિય પાસે જઈ બોલ્યો, “મિત્ર, બુદ્ધના લિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કરવાની મને ઉત્કંઠા થઈ છે. પણ મારી માતાની મને પરવાનગી મળતી નથી. તું જે મારી સાથે લિક્ષુ થાય, તો જ મારી માતા મને પરવાનગી આપવા તૈયાર છે.”

ભદ્રિય બોલ્યો, “અનુરુદ્ધ! તુ સાતેક વર્ષ થોભ. દરમિયાનમાં મને આપણા રાજ્યમાં જે કંઈ સુધારાવધારા કરવા યોગ્ય લાગે તે કરી હું છૂટો થઈ, પછી આપણે બન્ને લિક્ષુ થઈશું.”

પરંતુ અનુરુદ્ધ લિક્ષુ થવા માટે એટલો ઉત્સુક થયો હતો કે સાત દિવસ સુદ્ધા તેને સાત વર્ષ સમાન લાસતા હતા. તેના અત્યંત આગ્રહને વશ થઈ ભદ્રિય એક અઠવાડિયાની અંદર રાજ્યકારભાર બીજાને સોંપી લિક્ષુ થવાને કબૂલ થયો. એક અઠવાડિયા પછી પોતાના બંધુ પર સઘળો રાજ્યનો ભાર નાખી તે કોઈને પણ કહ્યા વિના અનુરુદ્ધ સાથે બુદ્ધને મળવા જવા તૈયાર થયો.

તે વેળાએ બુદ્ધશુર અનુપ્રિય નામના મહોના ગામમાં રહેતા હતા. ભદ્રિય પોતાની સેના સાથે ઉદ્યાનમાં ગયો હતો,

તેવામાં સેનાને ત્યા જ રાખી અનુરુદ્ધ સાથે અનુપ્રિય જવાનો તેણે વિચાર કર્યો. આનંદ, ભૃગુ, કિષ્કિન્ધ, દેવદત્ત, અને ઉપાલિ હજમ એ પાચ જણ ભદ્રિય સાથે જવાને તૈયાર થયા. કેટલેક અંતરે ગયા પછી તે શાક્યકુમારોએ પોતાના અલંકાર એક ઉત્તરીય વસ્ત્રમા બાધી ઉપાલિને સ્વાધીન કર્યા અને કહ્યું, “હે ઉપાલિ ! હવે તું અમારી સાથે આવીશ મા. આ અલંકારો વેચીને તું સુખેથી કાળનિર્ગમન કર.”

ઉપાલિએ વિચાર કર્યો, “ને હું આ અલંકાર લઈ પાછો ફરીશ તો આણે જ ભદ્રિયાદિકનો ધાત કર્યો એમ માનીને શાક્ય રાજાઓ મને ફાસી દેશે. માટે ઘેર ન જતા આ સૌતી સાથે આગળ વધવું એ જ ફીક છે.” તેણે શાક્યકુમારોએ આપેલા અલંકાર એક ઝાડે ટાગ્યા, અને જે જોશે તે લઈ જશે એમ કહી તે શાક્યકુમારો સાથે અનુપ્રિય ગામમા આવ્યો.

ભદ્રિય અને તેના સાથીઓએ બુદ્ધને મળી પોતાને લિક્ષુસંઘમા લેવા તેમને વિનંતી કરી. બુદ્ધે તેમની વિનંતી માન્ય કરી. પછી તેઓ બોલ્યા, “ભગવન્ ! અમારા આ ઉપાલિ હજમને પ્રવ્રજ્યા આપો. તે અમારો હિતકર્તા મિત્ર છે અને ધણે બુદ્ધિમાન છે. આપે પ્રથમ તેને લિક્ષુ કર્યો એટલે તેની પછી થયેલા લિક્ષુ તરીકે અમારે તેને વંદન કરવું પડશે, અને તેથી અમે મહાન કુળમા જન્મ્યા છીએ એવો અમારો ગર્વ રહેશે નહિ.”

બુદ્ધે તેમની વિનંતી માન્ય કરી પ્રથમ ઉપાલિને પ્રવ્રજ્યા આપી. ઉપાલિ આગળ ઉપર મોટો વિનયધર (વિનયગ્રંથમાં કુશળ) થયો. અનુરુદ્ધને દિવ્યદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ.

આનંદ બુદ્ધની શુશ્રૂષા કરનારા લિક્ષુઓમાં પ્રમુખ થયો. પણ દેવદત્ત લૌકિક સિદ્ધિઓની પાછળ પડ્યો. એક વખતે બુદ્ધગુરુ કૌશામ્બી નગરીમાં ઘોષિતારામમાં રહેતા હતા, ત્યાં દેવદત્તના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે હું એકાદ રાજકુમારને પ્રસન્ન કરી મોટું નામ મેળવું.

તે કૌશામ્બીથી એકલો રાજગૃહ આવ્યો અને ત્યાં ખિંખિસાર રાજના કુમાર અન્નતશત્રુને યોગસિદ્ધિનો ચમત્કાર બતાવી વશ કર્યો. રાજગૃહમાં આવ્યા પછી બુદ્ધગુરુને એવા સમાચાર મળ્યા કે, દેવદત્ત અન્નતશત્રુ પાસેથી લાલસત્કાર મેળવે છે, ત્યારે તે બોલ્યા, “લિક્ષુઓ! દેવદત્ત ખોટો માર્ગ ચડ્યો છે. કેળાં કેળનો નાશ કરે છે; વાંસનાં ફળો વાસનો નાશ કરે છે; અને લૌકિક સિદ્ધિ વડે મેળવેલો લાલ એ મનુષ્યનો નાશ કરે છે.”

એક દિવસે બુદ્ધગુરુ એક મોટી સલામા ધર્મોપદેશ કરતા હતા તે વેળાએ દેવદત્ત બુદ્ધને નમન કરી બોલ્યો, “લગવન! હવે આપ વૃદ્ધ થયા છો, માટે લિક્ષુસંધનું નાયકપણું મને સોંપી આપ શાન્તપણે કાળક્રમણ કરો.”

બુદ્ધે આ વાત નાકબૂલ કરી. તે બોલ્યા, “દેવદત્ત! સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન જેવા સમર્થ લિક્ષુઓના હાથમા સુદ્ધા મેં લિક્ષુસંધનો ભાર સોંપ્યો નહિ. તું તો આ કામમાં તદ્દન નાલાયક છે; તો તને લિક્ષુસંધનો નેતા કેમ કરી શકાય?”

બુદ્ધે પોતાને નેતા થવાને નાલાયક ઠરાવ્યો, એથી દેવદત્તને અત્યંત ખોટું લાગ્યું. હવે બુદ્ધ ઉપર વેર લેવાના વિચાર સિવાય બીજો કોઈ પણ વિચાર તેના મનમાં રહ્યો નહિ.

એક દિવસ અન્નતશત્રુને મળી તે બોલ્યો, “હે રાજપુત્ર, પૂર્વના માણસોની જેમ આજકાલના માણસો દીર્ઘાયુષી થતાં નથી. ક્યારે કેને મરણ આવશે તેનો કાંઈ નિયમ રહ્યો નથી. આપની પૂર્વે જ, રાજસુખનો અનુભવ લીધા પહેલા જ તને મરણ આવવાનો સંભવ છે. માટે હું કહું છું કે બિંબિસારને મારી તું રાજ થા; અને બુદ્ધને મારી હું બુદ્ધ થઈશ.”

અન્નતશત્રુને પોતાના ગુરુની આ યુક્તિ પસંદ પડી અને નાગી તલવાર હાથમાં લઈને તે પોતાના પિતાને મારવા માટે અંતપુરમાં પેડો. ત્યાં બિંબિસારના સિપાઈઓએ તેને પકડ્યો, અને રાજ પાસે લઈ જઈ ભેલો કર્યો. બિંબિસાર બોલ્યો, “છોકરા ! તું આ અધોર કૃત્ય કરવાને શા સારુ તૈયાર થયો છે ?”

અન્નતશત્રુ બોલ્યો, “હું રાજ્ય કરવાને ઉત્સુક થયો માટે આપની ઉપર તલવાર ઉગામવા મેં તૈયારી કરી. આપ મને ક્ષમા કરશો.”

બિંબિસાર રાજ્યે તાજડતોળ મંત્રીમંડળને બોલાવી આણી તેમની સમક્ષ રાજ્યકારભાર અન્નતશત્રુને સોંપ્યો. અન્નતશત્રુએ કેટલાક દિવસ પછી પોતાના પિતાને કેદમાં નાખી ઉપવાસ કરાવી મારી નાખ્યો.

આ પ્રમાણે અન્નતશ ને રાજ્યનો સંપૂર્ણ અધિકાર મળ્યા પછી દેવદત્તે તેને કહ્યું, “હવે તારે મને મદદ કરવી જોઈએ. મારાઓને મોકલી તું જો બુદ્ધના પ્રાણ લેવરાવીશ, તો હું જલદી બુદ્ધ થઈશ.”

અનતશત્રુએ દેવદત્તના કહ્યા પ્રમાણે કેટલાક મારાઓને મોકલ્યા, પરંતુ તેઓ બુદ્ધને ન મારતા ઊલટા તેમના શિષ્ય થઈને રહ્યા. આથી દેવદત્ત ઘણો ચિડાયો અને પોતે બુદ્ધને મારવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એક દિવસ બુદ્ધગુરુ ગૃધ્રકૂટ પર્વતની છાયામાં ચંક્રમણ કરતો હતો. એ લાગ જોઈ દેવદત્ત પાસેની ટેકરી પર ચડ્યો, અને ત્યાંથી તેણે બુદ્ધ ઉપર એક મોટો પથર ધકેલી દીધો. ખડક પર અથડાઈ માર્ગમાં તે પથરના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા; પણ તેનો એક ટુકડો બુદ્ધના પગમાં વાગ્યો અને તેથી મોટો જખમ થયો. બુદ્ધગુરુ જાંચે દેવદત્ત ભણી જોઈ બોલ્યો, “ખૂન કરવાના વિચારથી, મૂર્ખ, તેં જે આ દુષ્ટકૃત્ય કર્યું, તેનાથી તું મહાપાતકનો ભાગીદાર બન્યો છે!”

બુદ્ધને દેવદત્તે જખમ કર્યો એ વાત સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ. દેવદત્ત બુદ્ધનું ખૂન કરશે એવી કેટલાક લિક્ષુકોને ભીતિ લાગી. તેમણે બુદ્ધ જે વિહારમાં રહેતા હતા તે વિહારની આસપાસ પહેરો ભરવાની શરૂઆત કરી. તેમનો પગરવ તથા સ્વાધ્યાયનું પઠન સાલળી બુદ્ધે આનંદને પૂછ્યું, “આ લિક્ષુઓ રાત દિવસ અહીં કેમ કર્યા કરે છે?”

આનંદ બોલ્યો, “લગવનું દેવદત્ત તરફથી આપના દેહને કાંઈ હરકત ન પહોંચે માટે એઓ અહીં પહેરો ભરે છે.”

બુદ્ધે આનંદ પાસે એ લિક્ષુઓને બોલાવી મંગાવ્યા, અને કહ્યું, “હે લિક્ષુઓ, મારા દેહની આટલી બધી કાળજી લેવાનું કાંઈ કારણ નથી. મારા શિષ્યો મારું રક્ષણ કરે એવી મારી ધમ્મજા નથી. તો તમે અહીં પહેરો ન ભરતા પોતપોતાને કામે લાગી જાઓ.”

શુદ્ધગુરુના પગનો જખમ થોડા વખતમાં રુઝાઈ ગયો અને તે હરવાફરવા લાગ્યો. એક દિવસ તે ભિક્ષાર્થે રાજગૃહમાં જતો હતો, તે વખતે દેવદત્તે તેમને જોયા અને હસ્તિશાળામાં જઈ તેણે માહુતને કહ્યું, “હું રાજનો ગુરુ છું, તે તું જાણે છે. તને ઊંચા અધિકાર પર ચડાવવો અથવા તો આ અધિકાર પરથી કાઢી મૂકવો એ મારા હાથમાં છે. જો તું મારી કહેલી વાત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીશ, તો હું રાજ પાસેથી તને મોટી બક્ષીશ અપાવીશ. પણ જો મારા કામમાં કસૂર કરીશ તો આ નોકરી પરથી તને કઢાવી નક્કી શિક્ષા કરાવીશ.

માહુત બોલ્યો, “ગુરુ મહારાજ! હું આપની આજ્ઞા બહાર કદી પણ જઈશ નહિ. અમારા મહારાજ પ્રમાણે જ આપ પણ અમને વંદ્ય છે.”

દેવદત્ત બોલ્યો, “તો પછી ત્યારે આ ગલીમાંથી શુદ્ધ જાય ત્યારે તેના ઉપર નાલાગિરિ હાથીને છોડી મૂકજે.”

“હીક છે!” માહુતે ઉત્તર આપ્યો.

નાલાગિરિ હાથી અત્યંત મસ્તીને માટે પ્રખ્યાત હતો. જો કદાચ હસ્તિશાળામાંથી તે છૂટો થતો તો તે માણસોનો ઘણુ કાઢી નાખતો.

શુદ્ધ તે રસ્તે જતો હતો તેવામાં પેલા માહુતે તેનું બંધન તોડી તેને છૂટો કર્યો. ત્યારે આસપાસના ઘરમાં રહેનારા માણસો, કોઈ ઘરના છાપરા પર તો કોઈ માળે જઈ, ભરાઈ બેઠા.

નાલાગિરિ હાથીને શુદ્ધના શરીર પર ધસી આવતો જોઈને ભિક્ષુઓ બોલ્યા, “આ મનુષ્યઘાતક ભયંકર

નાલાગિરિ હાથી આ બાળુએ ચાલ્યો આવે છે તો આપ જલદી બીજા બાળુએ વળી જાઓ.”

પણ ભિક્ષુના બોલવા ભણી લક્ષ ન દેતાં બુદ્ધગુરુ આગળ વધ્યા. ત્યારે આજીબાજીના લોકોએ, ‘અરેરે! બિચારા આ ભલા શ્રમણને નાલાગિરિ હાથી પૂરો કરશે!’ એવા દુઃખોદ્ગાર કાઢ્યા. બુદ્ધ પોતાની વિશ્વમૈત્રીનું એકીકરણ કરી મનોબળથી તેનો પ્રવાહ તે હાથી ઉપર છોડ્યો. નાલાગિરિ હાથી સૂંઢ નીચી નમાવી બુદ્ધ પાસે આવી ઊભો રહ્યો. તેના કુંભસ્થળ પર હાથ ફેરવી, બુદ્ધ બોલ્યા, “નાગે નાગને* મારવો એ સાડું નહિ! કેમકે નાગનો જે ધાત કરે છે તેની શુભ ગતિ થતી નથી. હે કુંજર! તું મદોન્મત્ત થઈ દુર્ગતિએ જઈશ મા. પણ તું એવું કૃત્ય કર કે જેથી તને સુગતિ પ્રાપ્ત થાય.”

આ ઉપદેશ સાંભળી નાલાગિરિએ સૂંઢ વડે બુદ્ધની ચરણરજ પોતાને મસ્તકે લીધી; અને આગલા એ પગ વાળી બુદ્ધને વંદન કરી તે હસ્તિશાળામા પોતાને ઠેકાણે જઈ ઊભો રહ્યો!

આ પ્રસંગ વીત્યા પછી રાજગૃહમાના આબાલવૃદ્ધ સર્વ લોકો નીચેની ગાથા ગાતા હતા:

દહેનેકે દમયન્તિ અંકુસેહિ કસાહિ ચ ।

અદહેન અસત્યેન નાગો દન્તો મહેસિના+ ॥

* અહીં શ્લેષ છે: નાગ એટલે હાથી તથા પાપરહિત મનુષ્ય (ન+આગ:)

+ કોઈ દડથી પશુને વશ કરે છે, કોઈ અંકુશ વડે તો કોઈ ભગામ વડે; પણ મહર્ષિએ દંડ કે શસ્ત્ર વિના જ હાથીને વશ કર્યો.

આ પ્રમાણે દેવદત્તની બુદ્ધને મારવાની સર્વ યુક્તિઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા પછી સંઘમાં ફૂટ પાડવાની તેણે એક યુક્તિ રચી. તે પોતાના સાથીદાર સમુદ્રદત્ત લિક્ષુ સાથે બુદ્ધ પાસે આવ્યો અને તેને વંદન કરી બોલ્યો, “લગવન” લિક્ષુઓ ઔદિક વિષયોથી પૂર્ણપણે અલિપ્ત રહી શકે તે માટે મેં આ પાંચ નિયમો તૈયાર કર્યા છે. સર્વ લિક્ષુઓએ તે પાળવા જ જોઈએ એવી આપ આજ્ઞા કરશો: (૧) લિક્ષુઓએ સર્વ કાળ અરણ્યમાં જ રહેવું; (૨) મરણ પર્યંત લિક્ષા પર જ નિર્વાહ કરવો, કોઈ આમંત્રણ કરે તો પણ તેને ઘેર ભોજન માટે જવું નહિ; (૩) આમરણાન્ત રસ્તામાંના ચીંદરડાં ભેગા કરી તેના વસ્ત્રો તૈયાર કરવા. ગૃહસ્થ પાસેથી વસ્ત્ર લેવાં નહિ; (૪) સમગ્ર જીવન ઝાડ નીચે જ રહેવું, ઝૂંપડીમાં કે ઘરમાં રહેવું નહિ; (૫) મત્સ્યમાંસનુ ગ્રહણ કરવું નહિ. આ પાંચ નિયમ પાળવામાં જે કોઈ કચાશ કરે તેને અપરાધી ઠરાવવો.”

બુદ્ધ બોલ્યા, “આ પાંચ નિયમોથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં કોઈ પણ મદદ મળી શકશે એમ મને લાગતું નથી. પરંતુ જેની ઇચ્છા હોય તેણે આ પાંચ નિયમ ખુશીથી પાળવા; તેમાં મારે હસ્કત નથી.”

બુદ્ધ સંઘને આ નિયમો ફરજિયાત રીતે લાગુ પાડવાને તૈયાર નથી એ વાત રાજગૃહમાં જ્ઞાત્યા કહી ફજેતી કરી દેવદત્તે પોતાના મતમાં કેટલાક લિક્ષુઓને ભેળવ્યા, અને તેમને લઈ તે ગયા બોલ્યો ગયો. આ સમાચાર સાંભળી બુદ્ધે સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાનને તે લિક્ષુઓને બોધ કરી પ્રાણ આણવા માટે ગયા મોકલ્યા.

દેવદત્ત પોતાના અનુયાયીઓને ધર્મોપદેશ કરતો બેઠો હતો એવામાં સારિપુત્ત અને મોગ્ગલ્લાન તે ઠેકાણે આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈ સમુદ્રદત્તે દેવદત્તને ધીરેથી કહ્યું, કે પેલા ગૌતમના આ બે દુષ્ટ અગ્રશિષ્યો આપણી પાસે આવે છે તેમને આપ અહીં આશરો આપશો મા.

દેવદત્ત બોલ્યો, “પોતાના ગુરુથી કંટાળી તે મારી પાસે આવ્યા હશે. માટે મારે તેમનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરવો જ જોઈએ.”

દેવદત્તે સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાનનું ધણું આતિથ્ય કર્યું. લાંબો વખત ઉપદેશ કરવાથી દેવદત્ત થાક્યો હતો. એટલે તેણે સારિપુત્તને કહ્યું, “આયુષ્યમન! અત્યારે જો કે રાત ધણી જ ગઈ છે, તોપણ લિક્ષુસંઘની ધર્મશ્રવણની આતુરતા કમી થયેલી દેખાતી નથી. પણ હું અતિશય શ્રમિત થયો છું. તેથી હવે તારા મુખનાં ઉપદેશક વાક્યો મારા સંઘને સંભળાવ. હું વિશ્રાન્તિ લેવા માટે જાઉં છું.”

દેવદત્તને તરત જ ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ. આ તરફ સારિપુત્તે તે લિક્ષુઓને ઉપદેશ કર્યો અને તેમનાં મન વાળી લીધાં. ત્યારે તે સર્વ જણ સારિપુત્ત સાથે બુદ્ધદર્શને જવાને તૈયાર થયા, અને દેવદત્ત જોડે તે પહેલાં ગયાથી રાજગૃહ તરફ રવાના થઈ ગયા.

પછી સમુદ્રદત્ત ગાભરો ગાભરો દેવદત્તને ઉઠાડી કહેવા લાગ્યો, “આ સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાનને અહીં આવવા દેશો નહિ, એવું મેં તમને કહ્યું નહોતું? હવે તો તે તમારા સર્વ અનુયાયીને લઈ રાજગૃહ આલ્યા ગયા.”

આ સાંભળી દેવદત્તને વજ્રૂઘાત થયા જેવું દુઃખ થયું!

માગન્દિય આહ્વાણકન્યા

[ધમ્મપદ અટ્ટકથા]

કુરુદેશમાં માગન્દિય નામનો એક આહ્વાણ રહેતો હતો. તેને એક સર્વલક્ષણસંપન્ન મુરવરૂપ કન્યા હતી. ધણાએ કુલીન આહ્વાણોએ તેનું માગું કર્યું; પરંતુ માગન્દિયે ‘તમે યોગ્ય વર નથી’ એમ કહી તેમને પોતાની કન્યા આપી નહિ. ધર્મપ્રસારનો આરંભ કર્યા પછી કેટલેક વર્ષે બુદ્ધગુરુ કુરુદેશમાં ગયો. ત્યાં તે ગામેગામ ઉપદેશ કરતો કરતો હતો. તેવામાં માગન્દિય આહ્વાણે તેને જોયો, અને તેનાં અંગ પરના લક્ષણો જોઈ, ‘આજ આપણી પુત્રીને યોગ્ય વર છે’ એવી તેની ખાત્રી થઈ. તેથી તેણે બુદ્ધને કહ્યું “હે શ્રમણ! આજ કેટલાક વર્ષો થયા હું મારી પુત્રીને યોગ્ય વર શોધુ છું. પરંતુ તારા જેવો સર્વગુણસંપન્ન કોઈ જણાયો નથી; હવે મારી પુત્રી હું તને અર્પણ કરુ છું, તેનો તું અંગીકાર કર.”

બુદ્ધે જવાબ વાળ્યો, “હે આહ્વાણ! આ નાશવંત મનુષ્યશરીર પર ધૂણા આવવાથી તો મેં ગૃહત્યાગ કર્યો.

કામસુખમાં હવે મને આનંદ લાગતો નથી; તો પછી તારી પુત્રીનો પરિગ્રહ હું કેમ કરી શકું?”

બુદ્ધની નિરપૃહતા જોઈ માગન્દિય બ્રાહ્મણ પોતાની પત્ની સાથે બૌદ્ધ ઉપાસક થયો. પણ તેની કન્યાને બુદ્ધ ઉપર ધણો ગુસ્સો આવ્યો: “મારા જેવી સુસ્વરૂપ સ્ત્રી આ મૂંડિયાને પાને પડવા છતાં તેણે મારી તરફ બેઠરકારી બતાવી અને મારો અંગીકાર કરવા ના પાડી! ખરેખર આ ભારે આશ્ચર્ય જ ગણવું જોઈએ. જો આગળ ઉપર પ્રસંગ મળશે તો હું એનું વેર વાળ્યા વિના રહેવાની નથી.” મનમાં આવા ઉદ્દગાર કાઢી તેણે એક વાર બુદ્ધભણી તિરસ્કારયુક્ત દષ્ટિએ જોયું, અને ડોકું નીચું ધાલી તે ચૂપ બેઠી.

માગન્દિય બ્રાહ્મણે પુત્રી ભાઈને સ્વાધીન કરી પોતે પ્રવ્રજ્યા લીધી. તેના કાકાએ બીજો યોગ્ય વર ન મળી શકવાથી તેને કૌશામ્બીના ઉદયન રાજા જોડે પરણાવી. ઉદયન રાજાને પુષ્કળ રાણીઓ હતી. પરંતુ પોતાના સૌંદર્યથી અને ડહાપણથી માગન્દિયા તે સર્વમાં પટ્ટરાણી થઈ બેઠી.

આ પછી કેટલેક વર્ષે બુદ્ધગુરુ કૌશામ્બીમાં આવતાં માગન્દિયાએ તેનું વેર વાળવાનો વિચાર અમલમાં આવ્યો. તેણે શહેરમાંના ધૂર્ત લોકોને લાય આપી ન્યાન્યા બુદ્ધ મળે ત્યાંત્યા તેમને ગાળો દેવડાવી.

આનંદ અને બુદ્ધ ભિક્ષાર્થે કૌશામ્બીમાં ફરતા હતા, તે વખતે તેમના પર પ્રત્યેક ગલીમાંથી ગાળોનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. ત્યારે આનંદ બોલ્યો, “લગવન. આ લોકોની ગાળો આગળ આપણે અહીં રહેવું ફીક નથી. ચાલો આપણે બીજે જઈ રહીએ.”

બુદ્ધે પૂછ્યું, “આનંદ! જો ત્યાં પણ લોક આપણને ગાજો આપે તો પછી ક્યાં જવું!”

આનંદ બોલ્યો, “વળી ખીજે કેઈ સ્થળે.”

“પણ આનંદ! જો આપણે આમ કર્યા જઈશું, તો વિના કારણ કલેશભાગી થઈશું. અહીં ને અહીં જ જો આપણે આ લોકની ગાજો સદન કરીએ તો આપણને એમની ખીંટી ખીજે કેકાણે જવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી. આ લોક સાતઆઠ દિવસ આપણી પાછળ પડશે, અને આપણે તેમની તરફ પૂર્ણ દુર્લક્ષ કરીએ છીએ, એવું જોઈ આપોઆપ જ તેઓ આ ગાજાગાજી કરતા અટકશે.”

આનંદને સાતઆઠ દિવસમા જ બુદ્ધના કથનનો અનુભવ થયો.

૧૩

સુંદરી પરિવ્રાજિકા

[ઉદ્દાનવગ્ગ અને ધમ્મપદ અટ્ઠકથા]

શ્રી વસ્તીમાં બુદ્ધનો ઉપાસકસમુદાય વધતો જવાથી ભિક્ષુસંઘને અન્નવસ્ત્રોનો ઘણો લાભ થવા લાગ્યો; તે જોઈ કેટલાક પરિવ્રાજિકોના પેટમાં દુખવા લાગ્યું. જેન કેન પ્રકારેણ (કોઈ પણ પ્રકારે) બુદ્ધની બેઆબર કરવા માટે તેમણે એક કારસ્તાન રચ્યું. તેમના પક્ષમા સુંદરી નામની એક પરિવ્રાજિકા હતી. બુદ્ધ પર ખોટો આરોપ મૂકવાના કામમા તેમણે તેની મદદ લીધી. તેમના શીખવ્યા પ્રમાણે તે રોજ રાતે જોતવનની બાજુમાં જઈ શહેરમા આવતી. રસ્તામા કોઈ પ્રશ્ન કરે તો હું બુદ્ધની સાથે એક જ ઠેકાણે રહું છું એમ તે ઉત્તર આપતી.

એક દિવસ પરિવ્રાજિકાએ મારાઓ મારફતે સુંદરીનું ખૂન કરાવી જોતવનના એક ખૂણામા તેનું પ્રેત સંતાડી રાખ્યું. સુંદરી પરિવ્રાજિકા ગુમ થયાના સમાચાર જ્ઞાત્યા પ્રસર્યા પછી પરિવ્રાજિકાએ પસેનદિ રાજાને અરજ કરી કે “અમારામાની એક પરિવ્રાજિકા ગુમ થઈ છે, તેની શોધ કરવી જોઈએ.” રાજાએ પોતાના સિપાઈઓ સોપી જ્ઞાત્યા શક પડે ત્યાંત્યા શોધ કરવા હુકમ આપ્યો.

પરિવારિકો બોલ્યા, “અમને શાક્યપુત્રીય ભિક્ષુ ઉપર વહેમ આવે છે, કેમકે હમણાં સુંદરી રોજ રાત્રે બુદ્ધના વિહારમાં જતી હતી. બુદ્ધનો અને તેનો જુદા પ્રકારનો વ્યવહાર હતો, એથી ખબર અમારે કાને આવી છે. કદાચિત્ પોતાના ગુરુના કુકૃત્ય દાંડવા માટે શાક્યપુત્રોએ બિચારી સુંદરીને મારી નાંખી કોઈક સ્થળે દાટી દીધી હશે?”

રાજની પરવાનગી લઈ પરિવારિકોએ નગરરક્ષકો (પોલીસ)ની મદદથી પ્રથમ જેતવનની ઝડતી લીધી, અને કચરાના ઢગલામાં સંતાડેલું સુંદરીનું મુઠ્ઠું શોધી કાઢ્યું. રાજએ જેતવનમાં સુંદરીનું મુઠ્ઠું મળ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા પછી તેને આખા શહેરમાં ફેરવી લોકોને દેખાડવા આગ્રહ કરી. પરિવારિકોએ સઘળા શહેરમાં સુંદરીનું મુઠ્ઠું ફેરવી બુદ્ધભિક્ષુકની બદનામી કરી. ત્યાંત્યાં સુંદરીનું મુઠ્ઠું ખતાવી તેઓ ‘આ જુઓ શાક્યપુત્રીય શ્રમણોનું કૃત્ય’ એવું મોટેથી બરાડતા હતા. આથી કેટલાક શ્રદ્ધાવાન ઉપાસકો બાદ કરતાં શ્રાવસ્તીના સઘળા લોકોમાં બુદ્ધ અને બૌદ્ધભિક્ષુ વિષે અત્યંત તિરસ્કારની લાગણી પ્રસરી. ભિક્ષુને ભિક્ષાની અડચણ પડવા લાગી

પણ આટલાથી બુદ્ધ ડગ્યો નહિ. તે બોલ્યો, “ખોટા આરોપ મૂકનારા મનુષ્યની હું કાઈ જ કિંમત ગણતો નથી. જે ખોટું બોલે છે, અને પોતે કરેલું પાપકૃત્ય બીજાને માથે ઝોરાડવા માગે છે, તેની નરક વિના બીજી ગતિ ન હોઈ શકે.”

આ વાતને કેટલાક દિવસ વિત્યા બાદ જે મારાઓએ સુંદરીને મારી હતી, તેમની વચ્ચે પરિવારિકો પાસેથી

મળેલા પૈસાની વેહેંચણી બદલ દારૂના પીઠામાં તકરાર થઈ. તેમાંનો એક જણ બોલ્યો, “સુંદરીને મારનાર હું છું, માટે મોટો ભાગ મને મળવો જોઈએ.”

બીજો બોલ્યો, “મેં જો તેનું ગળું દબાવ્યું ન હોત તો તેણે ખૂમાખૂમ કરી હોત, અને આપણું કૃત્ય તે સમયે જ ખુલ્લું પડ્યું હોત.”

આ મારાઓની તકરાર રાજાઓના ગુપ્ત જસૂસોએ સાંભળી. તેઓ નગરરક્ષકોની મદદથી તેમને પકડી રાજસભામાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે રાજાને સાઘંત સર્વ વૃત્તાન્ત જણાવી પોતાનો ગુન્હો કખૂલ કર્યો; ખુદ પર આરોપ મૂકવાને ઊભું કરેલું કારસ્તાન આ પ્રમાણે ઉઘાડું પડ્યું અને પરિવાજકોની ફજેતી થઈ. લોકોની ખુદ તરફની પૂજ્યબુદ્ધિ બમણી થઈ.

મહાપ્રજાપતી ગૌતમી અને લિશ્તુણીસંઘની સ્થાપના

[ચુલ્લવચ્ચ]

બુદ્ધ પોતાની ઉત્તર વયમાં એક વખત કપિલવસ્તુમાં રહેતો હતો. તે વખતે મહાપ્રજાપતી ગૌતમીએ તેમને લિશ્તુણીસંઘ સ્થાપન કરવાની વિનંતી કરી; પણ લિશ્તુણીસંઘ સ્થાપન કરતા લિશ્તુઓ અને લિશ્તુણીઓના સંઘમાં ટંઠા ઉપસ્થિત થવાનો સભવ હોવાથી બુદ્ધે ગૌતમીની વિનંતી માન્ય કરી નહિ. પછી બુદ્ધ કપિલવસ્તુથી નીકળી ધર્મોપદેશ કરતો કરતો વૈશાલિમાં આવ્યો. મહાપ્રજાપતી ગૌતમી પણ મુડન કરાવી ઘણી શાક્ય સ્ત્રીઓ સાથે વૈશાલિમાં આવી. ચાલવાના શ્રમથી તેના પગ સૂચ ગયા હતા. તેને જોઈ આનંદ બોલ્યો, “શી આ તારી સ્થિતિ’ તુ આટલી વિપદગ્રસ્ત કેમ જણાય છે ?”

મહાપ્રજ્ઞપતીએ જવાબ આપીને
સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા દેવા તૈયાર નથી,
થાય છે!”

“એમ છે તો તું અહીં જ
એક વાર વિનંતી કરી જોઈ છું.”

એમ બોલી આનંદ બુદ્ધ
“લગવન! મહાપ્રજ્ઞપતી ગૌતમી
અહીં સુધી આવી છે. ચાલવાના
ગયા છે. આપ સ્ત્રીને લિપ્તુણી
નથી તેથી તેને અત્યંત દુઃખ
આપ આપના પંથમાં સ્ત્રીઓને
આપો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “આનંદ! આ
આનંદે પૂછ્યું, “લગવન! :
સ્ત્રીઓને થવો શક્ય છે કે નહિ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મારા ધર્મનું
સ્ત્રીઓ માટે પણ સમજવું શક્ય છે

“એવું છે તો આપ મહાપ્ર
માન્ય કરતા નથી? નાનપણમાં અ
માયાદેવીના મરણ પછી તેણે જ અ
તેના મનના સમાધાન માટે સ્ત્રીઓ
એવો આપ નિયમ કરો.”

મહાપ્રભાતી ગૌતમી અને લિક્ષુણીસંઘની સ્થાપના ૨૨૭

ખેમા અને ઉપ્પત્તવણ્ણા એ બે મુખ્ય લિક્ષુણી હતી. આ સિવાય ખીણ થે ઘણી પ્રસિદ્ધ લિક્ષુણીઓ થઈ ગઈ છે. તેમને થેરી (સ્થિતી) કહેતા. તેમના કંટલાક ઉદ્દગાર 'થેરીગાથા' નામના પાલિગ્રંથમાં સંગૃહીત કર્યા છે.

ધસિવીસનના ચોથા સૈકામાં લિક્ષુણીસંઘનો લોપ થયો હોવો જોઈએ. આજકાલ અહ્મદેશમાં આવા જ પ્રકારની એક સંસ્થા છે. પણ તે સંસ્થામાંની સ્ત્રીઓને 'લિક્ષુણી' ન કહેતા 'દશશીતધારિણી ઉપામિકા' કહે છે.

વિડૂડભ (વિદુર્દભ)

[ધર્મપદ અટ્ટકથા]

પસેનદિ રાજને ખુદ તરફ ભારે ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો. તે વારંવાર જોતવનમાં ધર્મશ્રવણાર્થે જતો અને ભિક્ષુસંઘને અન્નવસ્ત્રાદિક દેતો. પોતાનો ખુદના કુળ સાથે નિકટ સંબંધ થાય, એ હેતુથી તેણે શાક્યકુળમાંની એક કન્યાને પોતાની પટ્ટરાણી કરવાનો વિચાર કર્યો.

પણ શાક્યરાજાઓ ભારે અભિમાની હતા. તે કૌસલ રાજના કુળ કરતા પોતાના કુળને શ્રેષ્ઠ સમજતા. પસેનદિએ બ્યારે કન્યાનું માગું કર્યું ત્યારે શાક્યોને મોટી ચિંતા થઈ. પસેનદિનું સામર્થ્ય શાક્યો કરતાં પુષ્કળ વધારે હતું. તેથી શાક્યોથી કૌસલરાજાની માગણીનો ખુલ્લી રીતે ઇન્કાર થઈ શક્યો નહિ. તેમણે સર્વાનુમતે એવી યુક્તિ યોજી કે મહાનામ શાક્યની દાસીકન્યા વાસલક્ષત્રિયાને મહાનામે પોતાની કન્યા તરીકે કૌસલ રાજને આપવી,

ક્રાસલદેશના અમાત્યો (મંત્રીઓ)ને તે છોટરી પસંદ પડી. પણ શાક્યરાજા આપણને હગશે એવી પસેનદિને શંકા આવવાથી તેણે પોતાના અમાત્યોને એવો સંદેશો કહાવ્યો કે તમે જે કન્યા પસંદ કરી છે, તે જો મહાનામ શાક્યોની પંક્તિમાં બેસી જમતી હોય તો તેનો વધૂ તરીકે સ્વીકાર કરવો.

ક્રાસલરાજાનો આ સંદેશ મહાનામે જાણ્યો ત્યારે શાક્યકુળના રક્ષણ માટે તેણે પોતાની દાસીની કન્યા સાથે એક પંક્તિએ બેસી ભોજન કર્યું. આ પ્રસંગે ક્રાસલરાજાના અમાત્યો પણ હાજર હતા.

આ પ્રમાણે ક્રાસલરાજાનું શંકાસમાધાન થયા પછી શુભ મુહૂર્તે વાસલક્ષત્રિયા સાથે તેનો વિવાહ થયો. રાજાએ તેને પટ્ટરાણી કરી. કેટલેક કાળે વાસલક્ષત્રિયા ગર્ભવતી થઈ. નવ માસ પૂરા થતા તેને એક પુત્ર પ્રસવ્યો. તેનું નામ વિહૂડલ (વિહુર્દલ) રાખવામા આવ્યું. બાળપણમાં વિહૂડલ પોતાની માને વારંવાર કહે કે, સાધારણ લોકો મુદ્દા પોતાના ભાણેજોને ઉત્સવને દિવસે રમકડા મોકલે છે. પણ મારા મામા કે આજા (માનાં પિતા) મને કાઈ જ મોકલતા નથી.

“બેટા, તારા મામા, દાદા વગેરે લોકો અહીંથી બહુ દૂર રહે છે તેથી તને રમકડા, ખાવાનું વગેરે મોકલવું તેમને માટે શક્ય નથી.” એવું કહી વાસલક્ષત્રિયા પોતાના પુત્રનું સમાધાન કરતી.

વિહૂડલ સોળ વર્ષનો થયો ત્યારે તેણે પોતાની માને કહ્યું, હું એક વખત મોસાળ જઈ સર્વ સગાવહાલાને મળવા ઇચ્છું છું. વાસલક્ષત્રિયાએ ઘણી હરકતો જણાવી, પણ તેને

ન ગણકારતાં વિડૂડભે બાપની આજ્ઞા લઈ કપિલવસ્તુ જવાનો પોતાનો વિચાર નક્કી કર્યો.

વાસલક્ષત્રિયાએ મહાનામને ગુપ્ત સંદેશો મોકલ્યો, કે મારો પુત્ર ત્યા આવે છે, તેને કોઈ પણ પ્રકારે ઓછું આવે નહિ એમ વર્તવું. જો આપ તેની સાથે ઠીક વર્તશો નહિ, તો કેસલરાજની કેવળ મારા પર જ નહિ, પણ આપના ઉપર પણ ધતરાજી થશે.

વિડૂડભ કપિલવસ્તુ ગયા પછી શાક્યોએ તેનું યથાયોગ્ય આદરતિથ્ય કર્યું; અને આ તારા મામા, આ તારા આજ્ઞા, આ તારા પિત્રાઈ મામા એમ ઓળખ આપી તેની પાસે મહાનામ વગેરે વડીલોને નમસ્કાર કરાવ્યા, પણ વિડૂડભે મારા કરતાં ઉમરે નાનું અહીં કોઈ જ નથી? એવો ન્યારે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ‘તે શિકારને માટે બહાર ગયા છે,’ એવો ઉત્તર મળ્યો.

પોતાના દાદાને ઘેર કેટલાક દિવસ રહી વિડૂડભ ન્યારે શ્રાવસ્તી પાછો જવા નીકળ્યો, ત્યારે શાક્યોએ પોતાના સંઘાગારમાં (નગરમંદિરમાં) ભેગા થઈ તેનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. વિડૂડભ કેટલેક અંતરે ગયા પછી તેનો એક નોકર કેટલેક સામાન રહી જવાથી પાછો ફર્યો, ત્યારે નીચેનો સંવાદ તેના સાલજીવામાં આવ્યો.

એક દાસી કહે, “અલી, પેલા દાસીપુત્રનો બેઠેલો પાટલો આઘો મૂકજે, હોકે.” ત્યારે બીજી દાસીએ કહ્યું: “અલી, દાસીપુત્ર તે કોણ?”

“વાહ ! તું તો તદ્દન ગાંડી જ જણાય છે. અરે, પેલો આપણો વિડૂડભ દાસીનો પુત્ર છે, તે તું જાણતી નથી કે? અલી, તેનો પાટલો લઈ પાણીથી સાફ ધોઈ નાખ.”

પેલા નોકરે આ સમાચાર વિડૂલના સાથીઓને કહ્યા, અને તેમણે તે વિડૂલને જણાવ્યા. તે સાલળી વિડૂલ અત્યંત ક્રોધથી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો, “હું બેઠો હતો તે પાટલો રાજાએ પાણીથી ધોવડાવ્યો, ઝામ? મને ને દેવયોગે રાજ્યપદ મળ્યું, તો તે જ પાટલો હું શાક્યોના રક્તથી ધોવડાવી કાઢીશ.”

પસેનદિને પણ વાસલક્ષત્રિયા શાક્યકુળની ન હોઈ દાસીકન્યા છે એ વાતની ખબર પડી. તેથી તેણે તેને પટ્ટરાણીપદથી દૂર કરી.

કેટલેક દિવસે બુદ્ધગુરુ રાજવાડામાં ગયા હતા. તે વેળાએ રાજાએ અનેલી સર્વ હકીકત તેમને કહી. ત્યારે તે બોલ્યા, “મહારાજ, શાક્યોએ અયોગ્ય આચરણ કર્યું એમાં સંશય નથી. પરંતુ વાસલક્ષત્રિયાનો આપે એકવાર સ્વીકાર કર્યો તેથી આટલા જ કારણ માટે તમે તેને પટ્ટરાણીના પદ પરથી ખસેડો એ ઠીક નહિ. તેની મા ને કે દાસી હતી તોપણ તેનો આપ લક્ષત્રિય જ છે. તે ઉપરાત આપની સાથે તેનો અભિષેક થયેલો છે તે આપે ભૂલવું નોઈએ નહિ.”

બુદ્ધનું કહેવું રાજાને ગળે ઊતર્યું અને વાસલક્ષત્રિયાને આગળ પ્રમાણે ફરી માન આપવાનો તેણે હુકમ કર્યો. કેટલેક કાળે રાજા અને સેનાપતિ વચ્ચે અસતોપનું કારણ ઉત્પન્ન થયું, વિડૂલને એ તકનો લાભ લઈ પોતાનો રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો, અને વૃદ્ધ પિતાને શ્રાવસ્તીમાંથી હાકી મૂક્યો.

મગધદેશનો રાજા અન્નતશત્રુ એ પસેનદિનો ભાણેજ થતો હતો. તેની મદદથી વિડૂલ પાસેથી રાજ્ય ઝૂંટવી લેવાનો

૨૩૨

વિચાર કરી પસેનદિ એક દાસી સાથે અજ્ઞાત વેષે રાજગૃહ તરફ ચાલ્યો. પણ ત્યાં પહોંચતાં પહેલાં જ રાજગૃહ બહાર આવેલી એક ધર્મશાળામા માર્ગના પરિશ્રમથી તે મૃત્યુ પામ્યો. અજ્ઞાતશત્રુને પોતાના મામાના આવા દુઃખકારક મરણની ખબર મળતા તેણે પસેનદિના દરજ્જાને શોભે એવી સઘળી ઉત્તરક્રિયા કરી.

રાજ્યકારભાર હાથમા આવતા જ વિઠ્ઠલે શાક્યો ઉપર સ્વારી કરવાની તૈયારી કરી. બુદ્ધે તેને સમજાવી તેનો આ વિચાર બે વાર ફેરવી નાખ્યો. પણ ત્રીજી વખતે બુદ્ધને તેને સમજાવવાનો પ્રસંગ ન મળવાથી વિઠ્ઠલ પોતાનો નિશ્ચય નિઃશંકપણે પાર પાડી શક્યો. તેણે શાક્યો પર સ્વારી કરી તેમની રેવડી દાણાદાણુ કરી નાખી. જે શરણે આવ્યા તથા જે નાસી ગયા તેમના સિવાય બીજાને-નાના મોટા સર્વેને-તેણે કતલ કરાવ્યા, અને તેમના રક્તથી પોતાનું આસન ધોવરાવ્યું. આ પ્રમાણે શાક્યોનો વિનાશ કરી વિઠ્ઠલ શ્રાવસ્તી પાછો આવ્યો.

ત્યા શહેર બહાર અચિરવતી (રાત્રી) નદીના બાઠામા તેણે પોતાના સૈન્યનો પડાવ નંખાવ્યો. આસપાસના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની ભયંકર વૃષ્ટિ થઈ, તથા અચિરવતીમા મહાપૂર આવ્યું અને તેમા વિઠ્ઠલ તથા તેના સૈન્યનાં કેટલાંક માણસો તણાઈ ગયા.

ઉપસંહાર

શા ક્યોનું રાજ્ય મગધદેશના રાજ્ય કરતા નાનું હતું. તથાપિ શાક્યરાજાઓ ઇશ્વરકૃપાથી કુળના હોવાથી આસપાસના પ્રદેશમાં તેમને ઘણું માન મળતું. શાક્યોને પણ પોતાના કુળનું ઘણું અભિમાન હતું. તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતીનો હતો. આ ધંધાને તેઓ ઘણું જ મહત્ત્વ આપતા. શુદ્ધોદન આ રાજાઓમાંનો એક રાજા હતો. પરંતુ દુટલોક કાળ સુધી શાક્યોએ તેને પોતાનો મહારાજા ચૂંટ્યો હોય એવો સંભવ છે.

સિદ્ધાર્થનું બાળપણ ઘણું સુખમાં ગયું હોવું જોઈએ એમાં શંકા નથી. તથાપિ વયમાવયમાં વ્યાધિ, જરા અને મરણ સંબંધે તે વિચાર કરતો. આનો આધાર મુત્તપિટકમાં મળી શકે છે. ઓગણતીસ વર્ષની વયે સિદ્ધાર્થે ગૃહત્યાગ કર્યો અને છસાત વર્ષ ઉરુવેલાની આસપાસ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી. છત્રીસ વર્ષની ઉંમરે સિદ્ધાર્થ બુદ્ધ થયો.

પ્રથમ, બુદ્ધે કાશી પાસે ઋષિપતન નામના ઉદ્યાનમાં આધારી પૂર્ણિમાને દિવસે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓને ઉપદેશ કર્યો. આ ચાતુર્માસ પૂરો થતાં પહેલા બુદ્ધે આઠ લિક્ષુઓને પોતાના સંઘમાં લીધા અને ચાતુર્માસ પૂરો થતા તેમને ધર્મોપદેશ કરવા માટે સર્વ દિશામાં મોકલ્યા. તે પછી બુદ્ધનું નોંધવા જેવું કાર્ય ઉરુવેલકાશ્યપ, નદીકાશ્યપ અને ગયાકાશ્યપ આ ત્રણ સુપ્રસિદ્ધ તપસ્વી બંધુઓને એક હજાર શિષ્યો સાથે પોતાના લિક્ષુસંઘમાં લીધા એ ગણી શકાય. કાશ્યપબંધુ શિષ્ય થવાથી રાજગૃહમાના શ્રમણબ્રાહ્મણો પર બુદ્ધનો પ્રભાવ પડતાં વાર લાગી નહિ. રાજગૃહમાં બુદ્ધે પુષ્કળ શિષ્યો મેળવ્યા, પણ તે સર્વમાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન એ મુખ્ય હતા. રાજગૃહથી પોતાના લિક્ષુસંઘ સાથે બુદ્ધ શુદ્ધોદન રાજને મળવા કપિલવસ્તુ ગયા. ત્યાં બનેલી મુખ્ય વાત એ કે તેમણે પોતાના એકના એક પુત્રને પ્રવ્રજ્યા આપી શ્રામણેર કર્યો.

કપિલવસ્તુથી બુદ્ધ ફરી રાજગૃહમાં આવ્યા. ત્યાં અનાથપિંડિકે (સુદત્તે) તેમને શ્રાવસ્તી આવવા માટે આગ્રહ કર્યો. પછી ત્યારે બિંબિસારને મારી અન્નતશત્રુ સિંહાસને આવ્યો ત્યારે બુદ્ધે પોતાનું મુખ્ય થાણું શ્રાવસ્તીમાં જ રાખ્યું. બુદ્ધના જે અનેક ઉપદેશ ત્રિપિટકમાં સંગ્રહેલા છે તેમાંના ઘણાખરા બુદ્ધે જેતવનમાના અનાથપિંડિકના આરામમાં રહી આપેલા છે. શ્રાવસ્તી જે કે બુદ્ધનું મુખ્ય સ્થાન થયું હતું, તોપણ ચાતુર્માસ બાદ કરતાં બાકી આઠ મહિના તે લિક્ષુસંઘ સાથે ધર્મોપદેશ કરવા મધ્યદેશમાં સર્વત્ર ફરતો હતો.

બુદ્ધનો વિરોધ કરનારા જે શત્રુ ઉદભવ્યા, તેમાં દેવદત્તને અગ્રસ્થાન આપવું જોઈએ. દેવદત્ત શાક્યોમાંનો જ હોઈ બુદ્ધનો પાસેનો સગો હતો, તોપણ તેણે બુદ્ધ પર જેટલું વેર રાખ્યું તેટલું બીજા કોઈએ નહિ રાખ્યું હોય. ઉદયન રાજાની પટ્ટરાણીએ પણ બુદ્ધની ક્રુએતી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરિવાજકોએ બુદ્ધ પર સુંદરીને માર્યાતું આળ મૂકી શ્રાવસ્તીમાં તેમની બેગ્યાબરૂ કરવાની ખટખટ કરી. પરંતુ કોઈપણ વેરી બુદ્ધની ઉત્તલ કીર્તિ મલિન કરી શક્યો નહિ. દેવદત્તે અને બીજાઓએ બુદ્ધ પર આણેલા પ્રસંગો બુદ્ધના ચારિત્રની એક પ્રકારની કસોટી જ હતી. તે કસોટીમાંથી બુદ્ધ કેમ પાર પડ્યા તે પાછળનાં કેટલાક પ્રકરણો પરથી દેખાઈ આવ્યું જ છે. સોનું જેમ આગમાંથી તવાઈને સાફ થઈ બહાર પડે છે તે પ્રમાણે ઉપરના પ્રસંગોથી બુદ્ધનો યશ નિર્મળ થઈ બહાર પડ્યો.

યજ્ઞયાગાદિકને મહત્ત્વ આપનારા બ્રાહ્મણોએ બુદ્ધની સાથે ધણું જીજ્ઞાસુ કર્યું હતું એવી માન્યતા છે; પણ તે નિરાધાર છે. બુદ્ધકાળમાં મધ્યદેશમાં યજ્ઞયાગનું ધણું મહત્ત્વ રહ્યું ન હતું; અને જે કોઈ થોડાધણા યજ્ઞ થતા, તેમાં અતિશય ખર્ચ આવતો હોવાથી તે સામાન્ય લોકોની શક્તિ બહાર હતા. બુદ્ધ ચારે વર્ણને સમાન માને છે, એ એક જ માત્ર તેના પર બ્રાહ્મણોનો આરોપ હતો. તે મનમાં આવે તેની લિક્ષા ગ્રહણ કરે છે, ચાડાળ અને બ્રાહ્મણ સૌને પોતાના સંઘમાં સમાન વર્તીવે છે, અને આ પ્રમાણે પરંપરાગત આવેલો વર્ણભેદ તોડવા માગે છે એ કેટલાક વર્ણુલિમાંની બ્રાહ્મણના પેટમાં દુખતું. પણ તેમની તરફથી

ગાલિપ્રદાન સિવાય ખીજું કંઈ શુદ્ધનું કહેવાળેવું અહિત થયું નહિ. શુદ્ધને ચાંડાળ વગેરે શબ્દોથી સંબોધી તેની જોડે લડવા જોડેલા કેટલાક બ્રાહ્મણો તેના શિષ્ય થયા એ આગલા ભાગમાં આપેલી કેટલીક વાતો ઉપરથી જણાઈ આવશે.

શુદ્ધ ઉપર આવેલું છેવટનું મોટું સંકટ વિદ્યુત્તે પસેનદિને બ્રષ્ટ કરી શાક્યોનો સંહાર કર્યો એ હોયું જોઈએ. બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રથમ સ્વીકાર કરનાર રાજા બિંબિસારને તેના પુત્રે મારી નાખ્યો. ખીજા રાજા પસેનદિ કેસલને તેના પુત્રે હાકી કાઢ્યો અને સર્વ શાક્યોનો નાશ કર્યો. પણ આ ઐહિક સંકટથી શુદ્ધ ડગી ગયા નહિ. તેમણે પોતાના ધર્મોપદેશનું કાર્ય છેક દેહાવસાન સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમના ઉપદેશના થોડા નમૂના અને અંતિમ દિવસની હકીકત આગલા ભાગમાં આપી છે.

પુદ્ગલો ઉપદેશ અને પરિનિર્વાણ

ભાગ ત્રીજો

ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો

[સિંગાલોવાદસુત્ત-દીધનિકાય, વગ્ગ ૩]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાના વેણુવનમા રહેતો હતો. તે વખતે સિંગાલ (શૃંગાલ) નામનો એક તરુણ કુલીન યુવક શહેરમાથી દરરોજ સવારે બહાર આવી સ્નાન કરી પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ, ઉત્તર, ઉપર અને નીચે એમ છ દિશાને નમસ્કાર કરતો હતો.

રાજગૃહમાં પિંડપાત (લિક્ષા) માટે જતા બુદ્ધ તેને જોઈ બોલ્યો, “હે ગૃહપતિપુત્ર, તેં આ શું માડ્યું છે?”

સિંગાલ બોલ્યો, “લલ્લન્ત! મારા પિતાએ મરતી વખતે જ્યો દિશાઓની પૂજા કરતા રહેવાનું મને કહ્યું હોવાથી હું આ દિશાઓને નમસ્કાર કરું છું.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પરંતુ તારો નમસ્કારવિધિ આર્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે નથી.”

ત્યારે સિંગાલે આર્યોની રીત પ્રમાણે જ દિશાઓને નમસ્કારવિધિ બતાવવા બુદ્ધને વિનંતી કરી.

બુદ્ધ બોલ્યો, “જે આર્ય શ્રાવકને છ દિશાની પૂજા કરવાની હોય, તેમણે ચાર કર્મકલેશથી મુક્ત થવું જોઈએ. ચાર કારણોને લઈને પાપકર્મ કરવા ન થટે, અને સંપત્તિનાશના છ દારનો તેણે અંગીકાર કરવો ન થટે. આ ચૌદ વાતો જો તે સાંભળે તો છ દિશાની પૂજા કરવાને તે યોગ્ય બને.

પ્રાણુઘાત, ચોરી, વ્યભિચાર અને અસત્યભાષણ એ ચાર કર્મકલેશ સમજવા. એનાથી આર્ય શ્રાવકે દૂર રહેવું થટે.

સ્વચ્છન્દ, દ્વેષ, ભય અને મોહને લીધે અન્ય જન પાપ કરે છે; પરંતુ આર્ય શ્રાવકે આમાના કોઈ પણ કારણસર પાપમા પ્રવૃત્ત થવું ન જોઈએ. જે આ કારણોથી પાપપ્રવૃત્ત થાય છે તેની કીર્તિ કૃષ્ણપક્ષના ચંદ્ર પ્રમાણે ક્ષીણ થતી જાય છે. પણ આમાના કોઈ પણ કારણસર જે પાપવશ થતો નથી, તેની કીર્તિ શુક્લપક્ષના ચંદ્ર પ્રમાણે વૃદ્ધિગત થતી જાય છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર! મઘપાન, રાતના બહાર રખડવું, નાટકતમાસાનું વ્યસન, જુગાર, દુષ્ટની સંગતિ અને બાળસ એ છ સંપત્તિનાશનાં દારો છે. દારૂના વ્યસનથી સંપત્તિનો ક્ષય થાય છે. એમાં તો કોઈ કહેવાપણું જ નથી. આ ઉપરાંત દારૂથી ક્ષય અને રોગ વધે છે. દારૂ અપકીર્તિની જનની જ છે. તે લજ્જાને મારી નાખે છે, અને બુદ્ધિને દુર્બળ કરે છે. હે ગૃહપતિપુત્ર, જેને રાત્રે બહાર રખડવાનું વ્યસન લાગે છે, તેનો પોતાનો દેહ સુરક્ષિત રહેતો નથી, તેમ તેની પત્ની અને બાળકો પણ સુરક્ષિત રહી શકતાં નથી;

તેની સંપત્તિ તેનાથી સંભાળાતી નથી; આપણને કોઈ જોળખી જશે એવો ભય હમેશા તેને લાગ્યા કરે છે. તેને ખોટું બોલવાની ટેવ પડે છે; તેમ જ અનેક પીડાઓ તેને વળગે છે. જેને નાટક અને તમાસાનું વ્યસન લાગે છે તે ક્યા નાચ છે, ક્યા તમાસો છે, ક્યા ગાયન છે એની જ શોધમાં હોય છે. (પોતાના કામનું તેને સ્મરણ રહેતું નથી.) જુગારી માણસનો જુગારમાં જે જય થાય, તો ખીજ જુગારીઓ તેની અદેખાઈ કરે છે. જે પરાજય થાય તો તે દિવંગીર થાય છે; તેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે એ કહેવાની તો જરૂર જ નથી. તેના સગાવહાલા અને મિત્રો તેનાં વચન પર વિશ્વાસ રાખતા નથી; તેમના તરફથી તેને વારંવાર અપમાન સહન કરવું પડે છે તેની સાથે કોઈ નવા સંબંધ બાધવા ઇચ્છતું નથી, કેમકે એ મનુષ્ય કુટુંબનું પાલનપોષણ કરવા સમર્થ નથી એમ સૌને લાગે છે. કોઈ માણસ દુષ્ટ સંગતિમાં પડી ગયો એટલે ધૂર્ત, દારૂડિયા, લુચ્ચા, ચોર વગેરે સર્વ પ્રકારના હલકા લોકોનો તેને સહવાસ થાય છે અને તેથી દિનપ્રતિદિન તે હીન સ્થિતિને પામતો જાય છે. આજસુ માણસ એક દિવસ ઘણી ઠંડીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી, તો ખીજે દિવસે અતિશય ગરમીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી; એક દિવસ તેને સાજ પડી ગઈ હોય છે, તો ખીજે દિવસે સવાર પડી હોતી નથી. આમ તે આજનું કામ આવતી કાલ પર નાખી નવી સંપત્તિ મેળવી શકતો નથી; અને તેની પૂર્વાર્જિત સંપત્તિનો માત્ર નાશ થતો જાય છે.

“ ચાર કર્મકલેશોનો, ચાર પાપના કારણોનો અને વિપત્તિના છ દારોનો ત્યાગ કર્યા પછી ગૃહસ્થે છ દિશાની

પૂજનો આરંભ કરવો. પણ તે છ દિશાઓ કયી ? માયાપ પૂર્વ દિશા, ગુરુ દક્ષિણ દિશા, પત્નીપુત્ર પશ્ચિમ દિશા, સગાંવહાલાં ઉત્તર દિશા, દાસ અને મજૂર નીચેની દિશા, તથા શ્રમણ અને બ્રાહ્મણ ઉપરની દિશા, એમ સમજવું.

“ગૃહપતિપુત્ર, પૂર્વ દિશા જે માયાપ, તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે:—(૧) તેમનું કામ કરવું; (૨) તેમનું પોષણ કરવું; (૩) કુળમાં ચાલી આવેલા સત્કાર્યો ચાલુ રાખવા; (૪) તેમની સંપત્તિના ભાગીદાર બનવું; અને (૫) જો કોઈ એમાંનું જીવતું ન હોય તો તેમને નામે દાન-ધર્મ કરવું. આ પાંચ અંગથી જે માયાપની પૂજા કરવામાં આવે તો એ માયાપ પાંચ પ્રકારે બાળક ઉપર અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) પાપથી તેનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણ-કારક માર્ગ લગાડે છે; (૩) તેને કુળાકૌશલ્ય શીખવે છે, (૪) યોગ્ય સ્ત્રી સાથે તેનું લગ્ન કરી આપે છે; અને (૫) યોગ્ય વેળાએ પોતાની મિલકત તેને સ્વાધીન કરે છે.

“દક્ષિણ દિશા જે ગુરુ, તેની પૂજના આ પાંચ વિધિઓ છે:—(૧) ગુરુ પાસે આવે તો ઊડીને ઊભા થવું; (૨) તે માદા થાય તો તેમની સેવા કરવી; (૩) તે શીખવે તે શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજી લેવું; (૪) તેમનું જે કાંઈ કામ હોય તે કરવું; અને (૫) તે જે વિદ્યા આપે તે ઉત્તમ રીતે ગ્રહણ કરવી. આ પાંચ પ્રકારે ગુરુની પૂજા કરે તો તે શિષ્ય પર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) સદાચાર શીખવે છે, (૨) ઉત્તમ રીતે વિદ્યા શીખવે છે; (૩) પોતાને આવડતી સર્વ વિદ્યા તે શિષ્યને શીખવે છે; (૪)

પોતાનાં સગાં-મિત્રોમાં તેના ગુણ વર્ણવે છે; અને (૫) કાર્ધ સ્થળે જતાં પોતાના શિષ્યને આધાપીધાની અડચણ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરે છે:

“હે ગૃહપતિપુત્ર! પશ્ચિમદિશા જે પત્ની, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે:—(૧) તેને માન દેવું; (૨) તેનું અપમાન ન થવા દેવું; (૩) એકપત્નીવ્રત આચરવું; (૪) ઘરનો કારભાર તેને સોંપવો; અને (૫) વસ્ત્રાલંકારની તેને ખોટ ન પડવા દેવી. આ પાંચ અંગોથી જે પતિ પત્નીની પૂજા કરે તો પત્ની તે પતિ પર પાંચ પ્રકારનો અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) ઘરમાં સારી વ્યવસ્થા રાખે છે; (૨) નોકર-ચાકરને પ્રેમથી સંભાળે છે; (૩) પતિવ્રતા થાય છે, (૪) પતિએ મેળવેલી સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે, હિંસા થતી નથી; અને (૫) સર્વ ઘરકામમાં તત્પર રહે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર! ઉત્તર દિશા જે સગાવહાલાં, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે:—(૧) તેમને આપવા યોગ્ય વસ્તુ હોય તે આપવી; (૨) તેમની સાથે પ્રિય ભાષણ કરવું; (૩) તેમને ઉપયોગી થવું; (૪) તેમની સાથે સમાનભાવથી વર્તવું; અને (૫) તેમની સાથે નિષ્કપટ વર્તન રાખવું. આ પાંચ પ્રકારે જે ગૃહસ્થ સગાવહાલાંની પૂજા કરે તો તેઓ તે ગૃહસ્થ પર પાંચ પ્રકારે અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) એકાએક સંકટ આવી પડતા તેઓ એનું રક્ષણ કરે છે; (૨) આવે પ્રસંગે તેની સંપત્તિનું પણ તેઓ રક્ષણ કરે છે; (૩) સંકટમાં ગભરાઈ જવાય તો તેઓ ધીરજ આપે છે; (૪) વિપત્કાળમાં છોડી જતા નથી; અને (૫) તેની પાછળ તેની સંતતિ પર પણ ઉપકાર કરે છે.

પૂજનો આરંભ કરવો. પણ તે છ દિશાઓ કયી? માળાપ પૂર્વ દિશા, ગુરુ દક્ષિણ દિશા, પત્નીપુત્ર પશ્ચિમ દિશા, સગાંવહાલાં ઉત્તર દિશા, દાસ અને મજૂર નીચેની દિશા, તથા શ્રમણ અને બ્રાહ્મણ ઉપરની દિશા, એમ સમજવું.

“ગૃહપતિપુત્ર, પૂર્વ દિશા જે માળાપ, તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે:—(૧) તેમનું કામ કરવું; (૨) તેમનું પોષણ કરવું; (૩) કુળમાં ચાલી આવેલાં સત્કાર્યો ચાલુ રાખવા; (૪) તેમની સંપત્તિના ભાગીદાર બનવું; અને (૫) જો કોઈ એમાનુ જીવતું ન હોય તો તેમને નામે દાન-ધર્મ કરવું. આ પાંચ અંગથી જે માળાપની પૂજા કરવામાં આવે તો એ માળાપ પાંચ પ્રકારે બાળક ઉપર અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) પાપથી તેનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણ-કારક માર્ગે લગાડે છે; (૩) તેને કળાકૌશલ્ય શીખવે છે, (૪) યોગ્ય સ્ત્રી સાથે તેનું લગ્ન કરી આપે છે; અને (૫) યોગ્ય વેળાએ પોતાની મિલકત તેને સ્વાધીન કરે છે.

“દક્ષિણ દિશા જે ગુરુ, તેની પૂજના આ પાંચ વિધિઓ છે:—(૧) ગુરુ પાસે આવે તો જીડીને જીભા થવું; (૨) તે માદા થાય તો તેમની સેવા કરવી; (૩) તે શીખવે તે શ્રદ્ધાપૂર્વક સમજી લેવું; (૪) તેમનું જે કાંઈ કામ હોય તે કરવું; અને (૫) તે જે વિદ્યા આપે તે ઉત્તમ રીતે ગ્રહણ કરવી. આ પાંચ પ્રકારે ગુરુની પૂજા કરે તો તે શિષ્ય પર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) સદા-ચાર શીખવે છે, (૨) ઉત્તમ રીતે વિદ્યા શીખવે છે; (૩) પોતાને આવડતી સર્વ વિદ્યા તે શિષ્યને શીખવે છે; (૪)

પોતાના સગા-મિત્રોમાં તેના ગુણ વર્ણવે છે; અને (૫) કોઈ સ્થળે જતાં પોતાના શિષ્યને આધાપીધાની અડચણ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરે છે:

“હે ગૃહપતિપુત્ર! પશ્ચિમદિશા જે પત્ની, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે:—(૧) તેને માન દેવું; (૨) તેનું અપમાન ન થવા દેવું; (૩) એકપત્નીવ્રત આચરવું; (૪) ધરનો કારભાર તેને સોંપવો; અને (૫) વસ્ત્રાલંકારની તેને ખોટ ન પડવા દેવી. આ પાંચ અંગોથી જે પતિ પત્નીની પૂજા કરે તો પત્ની તે પતિ પર પાંચ પ્રકારનો અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) ધરમા સારી વ્યવસ્થા રાખે છે; (૨) નોકર-ચાકરને પ્રેમથી સંભાળે છે; (૩) પતિવ્રતા થાય છે, (૪) પતિએ મેળવેલી સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે, ઉડાઉ થતી નથી; અને (૫) સર્વ ધરકામમા તત્પર રહે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર! ઉત્તર દિશા જે સગાંવહાલા, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે:—(૧) તેમને આપવા યોગ્ય વસ્તુ હોય તે આપવી; (૨) તેમની સાથે પ્રિય ભાષણ કરવું; (૩) તેમને ઉપયોગી થવું; (૪) તેમની સાથે સમાનભાવથી વર્તવું; અને (૫) તેમની સાથે નિષ્કપટ વર્તન રાખવું. આ પાંચ પ્રકારે જે ગૃહસ્થ સગાંવહાલાની પૂજા કરે તો તેઓ તે ગૃહસ્થ પર પાંચ પ્રકારે અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) એકાએક સંકટ આવી પડતા તેઓ એનું રક્ષણ કરે છે; (૨) આવે પ્રસંગે તેની સંપત્તિનું પણ તેઓ રક્ષણ કરે છે; (૩) સંકટમાં ગભરાઈ જવાય તો તેઓ ધીરજ આપે છે; (૪) વિપત્કાળમાં છોડી જતા નથી; અને (૫) તેની પાછળ તેની સંતતિ પર પણ ઉપકાર કરે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! નીચેની દિશા જે સેવકો તેમની પૂજના આ પાંચ અંગો છે:—(૧) તેમની શક્તિ જોઈ કામ કરેલું; (૨) તેમને યોગ્ય વેતન (પગાર) આપવું; (૩) માંદા પડે તો તેમની સારવાર કરવી; (૪) પ્રસંગોપાત્ત તેમને ઉત્તમ ભોજન આપવું; અને (૫) વખતોવખત ઉત્તમ કામ બદલ તેમને બક્ષીસ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ધણી જો નોકરની પૂજા કરે તો તે પોતાના ધણી ઉપર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે: (૧) ધણીના ઊઠતા પહેલા તે ઊઠે છે; (૨) ધણી સૂતા પછી તે સૂએ છે; (૩) ધણીના માલની ચોરી કરતા નથી; (૪) ઉત્તમ રીતે કામ કરે છે, અને (૫) ધણીનો યશ ગાય છે.

“હે ગૃહપતિ પુત્ર ! ઉપલી દિશા જે શ્રમણબ્રાહ્મણ (સાધુસંત) તેમની પૂજના આ પાંચ અંગ છે:—(૧) કાયાથી તેમનો આદર કરવો; (૨) વાચાથી આદર કરવો; (૩) મનથી આદર કરવો; (૪) ભિક્ષાએ આવે તો તેમને કોઈ પણ જાતની હરકત કરવી નહિ; અને (૫) તેમને ઉપયોગી વસ્તુ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ગૃહસ્થ જો સાધુસંતની પૂજા કરે તો તેઓ તેના પર છ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે:—(૧) પાપથી તેમનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણકારક માર્ગે ચલાવે છે; (૩) પ્રેમપુરસ્કાર તેના ઉપર દયા કરે છે; (૪) તેને ઉત્તમ ધર્મ શીખવે છે; (૫) શંકાનિવારણ કરી તેના મનનું સમાધાન કરે છે; અને (૬) તેને સ્વર્ગનો માર્ગ દેખાડે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! દાન, પ્રિયવચન, અર્થચર્યા એટલે ઉપયોગી થવું, અને સમાનાત્મતા એટલે બીજાને પોતાના

સમાન ગણવા એ ચાર લોકસંગ્રહનાં સાધનો છે. માળાપે
જો આ સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો ન હોત, તો કેવળ જન્મ
દીધા માટે પુત્ર તેમને માન આપત નહિ. સુર મનુષ્યો આ
ચાર સાધનોનો ઉપયોગ કરી જગતમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત
કરે છે.”

આ ઉપદેશ સાંભળી સિંગાલ બોલ્યો, “લગવન! આ
આપનો ઉપદેશ કેટલો બધો સુદર છે! કોઈ માણસ ઢાકેલી
વસ્તુ ઉઘાડી કરી બતાવે, અથવા અંધારામાં જોવા માટે
મશાલ ધરે, અથવા માર્ગમાં ભૂલા પડેલા માણસને સરળ
માર્ગ બતાવે તે પ્રમાણે લગવંતે મારે માટે પોતાના ધર્મનું
ઉત્તમ વિવરણ કર્યું છે. હું લગવંતને, ધર્મને અને
લિક્ષુસંધને શરણે આવ્યો છું. મરણપર્યંત હું આપનો
ઉપાસક છું, એમ જાણી મારો અંગીકાર કરો.”

ધાર્મિક અને અધાર્મિક ચર્યા

[સાલેત્યક સુત-મન્નિઝમ નિકાય પણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૫]

એ કે સમયે બુદ્ધગુરુ કોસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતો, કરતોકરતો શાલ નામના બ્રાહ્મણોના ગામે આવ્યો. બુદ્ધના ત્યાં પહોંચતાં પહેલાં જ તેની કીર્તિ સર્વ ગામમાં પ્રસરી ગઈ હતી. શાલના બ્રાહ્મણોને બુદ્ધ પોતાને ગામ આવનાર છે એવી ખબર પડતા જ તે સર્વ બુદ્ધનાં દર્શનાર્થે ગયા. તેમાંના કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠા, અને બીજા બુદ્ધને કુશળતા પૂછી તથા પોતાનું નામગોત્ર કહી બીજા બાજુએ બેઠા.

તે બ્રાહ્મણોએ પોતપોતાના આસન પર બેસી બુદ્ધને પૂછ્યું, “હે ગૌતમ ! કેટલાક પ્રાણી મરણ પછી નરકમાં જાય છે અને કેટલાક સ્વર્ગમાં જાય છે, એનું કારણ શું ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે બ્રાહ્મણ ! અધાર્મિક ચર્યાથી મનુષ્ય નરકમાં જાય છે અને ધાર્મિક આચરણને લીધે સ્વર્ગમાં જાય છે.”

બ્રાહ્મણે જોયો, “હે ગૌતમ ! આપના આ સંક્ષિપ્ત ભાષણનો અર્થ અમને ખરેખર સમજાશે નહિ. જે વિસ્તારથી આનો અર્થ સમજાવશે તો આપનો મહાન ઉપકાર થશે.”

બુદ્ધે જોયો, “હે ગૃહસ્થો ! દેહથી થનારાં અધર્માચરણ ત્રણ પ્રકારનાં છે, વાણીથી થનારા ચાર પ્રકારનાં છે, અને મનથી થનારાં ત્રણ પ્રકારનાં છે. પ્રાણીનો ઘાત કરવો, પરધન ચોરી લેવું અને પરસ્ત્રી માટે અલિલાપા કરવી, એ ત્રણ પાપકર્મ કાયાથી થનારા છે. અસત્ય બોલવું, ચાડી ખાધી, ગાળાગાળા કરવી અને વૃથા ખડખડાટ કરવો એ ચાર વાચાથી થનારા પાપકર્મો છે. પરદ્રવ્યનો લોભ ધરવો, ખીજના નાશની ઇચ્છા કરવી, અને નારિતક દષ્ટિ હોવી, એ ત્રણ માનસિક પાપો છે. હે ગૃહસ્થો ! આ દશ પ્રકારના અધર્મિક આચરણથી મનુષ્યપ્રાણી મરણ પછી દુર્ગતિને પામે છે.

“પણ હે ગૃહસ્થો ! કોઈ માણસ પ્રાણુઘાતથી નિવૃત્ત થાય છે; સર્વ ભૂતમાત્ર વિષે તેના અન્તઃકરણમા દયા વસે છે; તે ખીજની વસ્તુનો અપહાર કરતો નથી; અને પરદારાલિલાપા ધરતો નથી; તો આ પ્રમાણે તેના કાર્યકર્મ ધાર્મિક બને છે. તે કદી પણ ખોટું બોલતો નથી. ન્યાયાધીશ આગળ સાક્ષી આપવા બોલાવ્યો હોય તો તે જોયેલી વસ્તુને જોયેલી કહે છે અને ન જોયેલીને ન જોયેલી કહે છે. તે ચાડી કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ બને ત્યાંસુધી પારકાના ટંટા મટાડવાની તજવીજ કરે છે; અને જેના ટંટા મટી ગયા હોય તેના ફરી ન થાય એવો પ્રયત્ન

કરે છે; તેને લોકોમાં સલાહસંપન્ન જોઈ આનંદ થાય છે; અને તેના વચનમાં એટલું માધુર્ય હોય છે કે તેથી ભાગી ગયેલાં મન પાછાં જોડાય છે. તે કદી ગાળાગાળી કરતો નથી; કોઈને કડક શબ્દ કહેતો નથી; તેનું હૃદયંગમ ભાષણ લોકોને ધણું ગમે છે. તે નકામું ભાષણ કરતો નથી, યોગ્ય વેળાએ મિતભાષણ કરે છે. આ પ્રમાણે તે વાત્યાએ પુણ્યાચારણ કરે છે. તે મનથી ખીજના ધનનો લોભ કરતો નથી. પરધાતનો વિચાર તેના મનનો સ્પર્શ કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ રાતદિવસ સર્વ પ્રાણી સુખી રહે એવી ભાવના તેના મનમાં જગૃત રહે છે.

“નાસ્તિક દષ્ટિ તેના મનને અડકતીયે નથી; સત્કર્મ અને સદ્કર્મ પર તેનો પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. આ પ્રમાણે તે મનથી પુણ્યાચારણ કરે છે. હે ગૃહસ્થો ! આવા પુણ્યશીલ પ્રાણીઓ દેહાવસાન પછી સુગતિને પામે છે !

આર્ય ઉપોસથ*

[ઉપોસથસુત-અંગુત્તરનિકાય, તિક્કનિપાત, પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૨]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ આવસ્તીમાં વિશાખાએ ભિક્ષુસંઘ માટે બાધેલા પ્રાસાદમા રહેતો હતો. એક ઉપોસથને દિને વિશાખા મિગારમાતા ત્યાં આવી, અને ભગવંતને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠી. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “વિશાખા! આજ સવારના પહોરમા ક્યા જવા નીકળી છે?”

વિશાખા બોલી, “ભગવન્! આજ ઉપોસથવ્રત પાળવા માટે હું અહીં આવી છું.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “વિશાખા! ગોપાલક ઉપોસથ, નિર્ઘ્રાથ ઉપોસથ અને આર્ય ઉપોસથ એવા ઉપોસથોના ત્રણ પ્રકાર છે. લોકોની ગાયો ચારનારો ગોવાળિયો સધ્યાકાળે સર્વ ગાયો માલિકને સ્વાધીન કરી બીજા દિવસનો વિચાર કરે

છે કે, આવતી કાલે હું અમુક ઠેકાણે ગાય ચારીશ, અને અમુક ઠેકાણે પાણી પાઈશ, તે જ પ્રમાણે વિશાખા! કાઈ ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે એવો વિચાર કરવા બેસે છે કે આજ મેં અમુક ખાધું, આવતી કાલે આ જ વખતે હું અમુક ખાઈશ. તે આખો દિવસ જમવાના કે ખીજ પદાર્થના ચિંતનમાં ગાળે છે. એવા માણસના ઉપોસથને હું ગોપાલક ઉપોસથ કહું છું.

“વિશાખા! નિગ્રંથ નામના શ્રમણ છે, તે તને ખબર જ છે. તે ઉપોસથને દિવસે શ્રાવકાને એવો ઉપદેશ કરે છે કે પૂર્વ દિશામાં સો યોજન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરો; પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં યે સો યોજન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરો. આ પ્રમાણે તે કેટલાંક પ્રાણી પર દયા કરવાનું કહે છે, અને કેટલાંક પ્રાણી ઉપર દયા કરવાનું કહેતા નથી. અને તે પોતાના ઉપાસકાને એવો ઉપદેશ આપે છે કે તું સર્વ વેર છોડી દઈ એમ કહે—‘હું કાઈ પણ સ્થળે નથી અને હું કાઈનો પણ કાંઈ થતો નથી; મારું કયાંયે કાંઈ જ નથી.’ એ બંને કે એવું બોલે છે, તોપણ તે પોતાનાં માથાપને ‘માથાપ’ કહેવાનું છોડતો નથી. તેને યે તેના માથાપ ‘પુત્ર’ કહેવાનું છોડી દેતા નથી. તે પોતાની પત્નીને ‘પત્ની’ કહે છે, અને તેની પત્ની યે તેને પહેલાંની જેમ પોતાનો પતિ સમજે છે. તેના નોકર તેને પોતાનો ‘સ્વામી’ જ સમજે છે અને તે પણ પોતાના નોકરોને ‘સેવક’ તરીકે જ ઓળખે છે. એટલે ઉપોસથના દિવસની ‘હું કયાંયે નથી અને કાંઈનો યે નથી,’ ઇત્યાદિ તેની પ્રતિજ્ઞા ખોટી દરે છે. જે દિવસે

ખરું બોલવાનું શીખવવું ઘટે તે જ દિવસે જોટું બોલતાં શીખવવા જેવું થાય છે. પોતાનું કશું જ નથી એમ કહેનારો તે જ નિર્ગ્રંથનો ઉપાસક બીજે દિવસે કાઠીના પણ આપ્યા વિના પોતાની વસ્તુઓ ગ્રહણ કરે છે. એટલે બીજાની વસ્તુનો અપહાર કરવા માટે તે દોષિત ઠરે છે. વિશાખા! આવા માણસે કરેલો ઉપોસથ નિર્ગ્રંથ ઉપોસથ કહેવાય છે. પણ એ ઉપોસથ મહત્ ફલદાયક થતો નથી.

“હવે આર્ચ ઉપોસથ કેવો હોય છે એ કહું છું. આર્ચ ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે બુદ્ધનું સ્મરણ કરે છે: ‘આ પ્રમાણે તે ભગવાન સમ્યક્સંબુદ્ધ સુગત, સર્વ લોકનું અંતઃકરણ જાણનાર, વિદ્યા અને આચરણથી યુક્ત, દમન કરવાને યોગ્ય એવા માણસના સારથિ, અને દેવ તથા મનુષ્યના ગુરુ છે,’ આવી રીતે તથાગતનું સ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“તે જ પ્રમાણે આર્ચશ્રાવક ધર્મનું અનુસ્મરણ કરે છે. ભગવાને ધર્મ ઉત્તમ પ્રકારે ઉપદેશેલો છે; સાધુને માટે તે અનુભવ લેવા યોગ્ય છે; તે અકાળ ફળ દેનાર છે. તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એમ છે, તે પાસે રાખવા લાયક છે; અને સુસ્ત માણસે અંતઃકરણમાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવા યોગ્ય છે.’ આ પ્રમાણે ધર્મનું સ્મરણ કરતાં આર્ચશ્રાવકનું મન પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“બીજું, આર્ચશ્રાવક સંધનું અનુસ્મરણ કરે છે:— ‘ભગવંતનો ।વકસંધ સરળ માર્ગે ચાલે છે, ઋણમાર્ગે ચાલે છે, ન્યાયમાર્ગે ચાલે છે, સમ્યક્ માર્ગે ચાલે છે, આ

છે કે, આવતી કાલે હું અમુક ઠેકાણે ગાય ચારીશ, અને અમુક ઠેકાણે પાણી પાઈશ, તે જ પ્રમાણે વિશાખા! કોઈ ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે એવો વિચાર કરવા બેસે છે કે આજ મેં અમુક ખાધું; આવતી કાલે આ જ વખતે હું અમુક ખાઈશ. તે આખો દિવસ જમવાના કે ખીજા પદાર્થના ચિંતનમાં ગાળે છે. એવા માણસના ઉપોસથને હું ગોપાલક ઉપોસથ કહું છું.

“વિશાખા! નિર્ગ્રંથ નામના શ્રમણ છે, તે તને ખબર જ છે. તે ઉપોસથને દિવસે શ્રાવણને એવો ઉપદેશ કરે છે કે પૂર્વ દિશામાં સો યોજન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરે; પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં ચે સો યોજન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરે. આ પ્રમાણે તે કેટલાંક પ્રાણી પર દયા કરવાનું કહે છે, અને કેટલાંક પ્રાણી ઉપર દયા કરવાનું કહેતા નથી. અને તે પોતાના ઉપાસકોને એવો ઉપદેશ આપે છે કે તું સર્વ વેર છોડી દઈ એમ કહે—‘હું કોઈ પણ સ્થળે નથી અને હું કોઈનો પણ કાંઈ થતો નથી, મારું કયાંયે કાંઈ જ નથી.’ એ જો કે એવું બોલે છે, તોપણ તે પોતાના માળાપને ‘માળાપ’ કહેવાનું છોડતો નથી. તેને ચે તેના માળાપ ‘પુત્ર’ કહેવાનું છોડી દેતાં નથી. તે પોતાની પત્નીને ‘પત્ની’ કહે છે, અને તેની પત્ની ચે તેને પહેલાંની જેમ પોતાનો પતિ સમજે છે. તેના નોકર તેને પોતાનો ‘સ્વામી’ જ સમજે છે અને તે પણ પોતાના નોકરોને ‘સેવક’ તરીકે જ ઓળખે છે. એટલે ઉપોસથના દિવસની ‘હું કયાંયે નથી અને કોઈનો ચે નથી,’ દલાદિ તેની પ્રતિજ્ઞા ખોટી દરે છે. જે દિવસે

ખરું બોલવાનું શીખવવું ઘટે તે જ દિવસે જોટું બોલતાં શીખવવા જેવું થાય છે. પોતાનું કશું જ નથી એમ કહેનારો તે જ નિર્ગ્રંથનો ઉપાસક બીજે દિવસે કોઈના પણ આખ્યા વિના પોતાની વસ્તુઓ ગ્રહણ કરે છે. એટલે બીજાની વસ્તુનો અપહાર કરવા માટે તે દોષિત હરે છે. વિશાખા! આવા માણસે કરેલો ઉપોસથ નિર્ગ્રંથ ઉપોસથ કહેવાય છે. પણ એ ઉપોસથ મહત્ ફલદાયક થતો નથી.

“હવે આર્ચ ઉપોસથ કેવો હોય છે એ કહું છું. આર્ચ ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે બુદ્ધનું સ્મરણ કરે છે: ‘આ પ્રમાણે તે ભગવાન સમ્યક્સંબુદ્ધ સુગત, સર્વ લોકનું અંતઃ-કરણ જાણનાર, વિદ્યા અને આચરણથી યુક્ત, દમન કરવાને યોગ્ય એવા માણસના સારથિ, અને દેવ તથા મનુષ્યના ગુરુ છે,’ આવી રીતે તથાગતનું સ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“તે જ પ્રમાણે આર્ચશ્રાવક ધર્મનું અનુસ્મરણ કરે છે. ભગવાને ધર્મ ઉત્તમ પ્રકારે ઉપદેશેલો છે; સાધુને માટે તે અનુભવ લેવા યોગ્ય છે; તે અકાળ ફળ દેનાર છે. તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એમ છે, તે પાસે રાખવા લાયક છે; અને સુસ્ત માણસે અંતઃકરણમાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવા યોગ્ય છે.’ આ પ્રમાણે ધર્મનું સ્મરણ કરતાં આર્ચશ્રાવકનું મન પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“બીજું, આર્ચશ્રાવક સંધનું અનુસ્મરણ કરે છે:— ‘ભગવંતનો ।વકસંધ સરળ માર્ગે ચાલે છે, ઋણમાર્ગે ચાલે છે, ન્યાયમાર્ગે ચાલે છે, સમ્યક્ માર્ગે ચાલે છે, આ

સંઘમાં આઠ પ્રકારના સત્પુરુષોનો *સમાવેશ થાય છે. આ જે ભગવંતનો શ્રાવક સંઘ છે તે દક્ષિણા અને નમસ્કારને યોગ્ય છે. એ લોકો માટે એક ઉત્તમ પુણ્યક્ષેત્ર જ છે.’ આ પ્રમાણે સંઘનું અનુસ્મરણ કરતા શ્રાવકનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“વળી વિશાખા ! આર્યશ્રાવક પોતાના શીલનું અનુસ્મરણ કરે છે. જે પ્રસંગે પોતાના શીલને ખંડિત ન થવા દેતાં, તેમા ભંગ પડવા ન દેતાં, શ્રાવકે તેનું (શીલનું) પાલન કર્યું હોય, તે તે દિવસનું અનુસ્મરણ કરતા તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. તે જ પ્રમાણે મહાનુભાવ દેવતાઓનું અનુસ્મરણ કરતા, અને પોતે દીધેલા દાનનું અનુસ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે.

“આ ઉપરાંત વિશાખા ! ઉપોસથને દિવસે આર્યશ્રાવક એવો વિચાર કરે છે કે:—‘આજ હું પ્રાણાતિપાતથી વિરત થયો છું; ભૂતમાત્ર વિષે મારા મનમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ છે; પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે. હું અદત્તાદાન(ચોરી)થી વિરત થયો છું; આપેલી જ વસ્તુનો પ્રતિગ્રહ કરવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે, અને તેથી કરીને મારો આત્મા પવિત્ર થયો છે. હું અશ્વહ્મચર્યથી વિરત થયો છું. ગ્રામ્યધર્મથી વિરત થઈ હું

* સોતાપત્તિમગ્ગ, સોતાપત્તિક્કલ, સકદાગામિમગ્ગ, સકદાગામિક્કલ અનાગામિમગ્ગ, અનાગામિક્કલ, અરહત્તમગ્ગ અને અરહત્તક્કલ, એવી નિર્વાણમાર્ગની આઠ પાયરીઓ છે. તેમને અનુસરી નિર્વાણમાર્ગે ચરેલા સાધુના આઠ ભેદ થાય છે એ સંબંધે ચોરી માહિતી “બુદ્ધ, ધર્મ” અને સંઘ” પુસ્તકમાં જુઓ. વિશેષ માહિતી પાલીત્રયમાં મળશે.

આજ શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય પાળું છું; હું અસત્ય લાપણીથી વિરત થયો છું. આજથી મેં સત્ય બોલવાનો નિશ્ચય કર્યો છે; જેથી મારા વચન પર લોકોનો વિશ્વાસ બેસશે, લોકોને મારા બોલવાની ખાત્રી થશે. હું સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી વિરત થયો છું, હું અકાલવિકાલ ભોજનથી વિરત થયો છું; હું ખપોર પહેલાં એક જ જમણું જમનાર છું. મનોવિકાર ઉદ્દીપ્ત કરનારાં નૃત્ય ગીતવાદ્યોથી અને માલા, ગંધ, મંડન-વિભૂષણ ધસાદિકથી હું વિરત થયો છું. ઉચ્ચ શય્યાથી હું વિરત થયો છું; આજ હું તદ્દન સાદી શય્યા પર સૂનાર છું. આ આઠ નિયમ પાળવાથી હું મહાનુભાવ અર્હન્તનું અનુકરણ કરું છું.' વિશાખા, આ પ્રમાણે આર્યશ્રાવકે ઉપોસથવ્રત પાલન કર્યું હોય તો તે મહત્ કલ્પાયક થાય છે!"

આર્ય શ્રાવકે સાત પાપકર્મો વર્જ્ય કરવાં જોઈએ

[વેણુદ્ધારેત્યકસુત્ત-સંયુત્તનિકાય, સોતાપત્તિ સંયુત્ત, વચ્ચ ૧]

એ કે વખતે બુદ્ધ કાસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતો ફરતો હતો. તેવામાં તે વેણુદ્ધાર નામના બ્રાહ્મણોના ગામે આવી પહોંચ્યો. વેણુદ્ધારવાસી બ્રાહ્મણોએ બુદ્ધની કીર્તિ આગળથી જ સાંભળી હતી. તે સર્વ એકત્ર થઈ બુદ્ધનાં દર્શન કરવા આવ્યા. તેમાંના કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી બાબુએ બેઠા; કેટલાક જણ પોતાના નામગોત્ર જણાવી એક બાબુએ બેઠા, અને કેટલાક બુદ્ધના કુશલ સમાચાર પૂછી એક બાબુએ બેઠા. તેમણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન! અમે અમારાં પત્નીપુત્ર સાથે રહી, સુગંધી ચંદન વગેરે ઉપભોગ પદાર્થોનો ઉપભોગ લઈ અને દ્રવ્યસંચય કરી સદ્ગતિ પામીએ, એવો અમને ધર્મોપદેશ કરો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ગૃહસ્થો! બીજને પોતાના જેવા જ ગણુવા એ સંગઘે હું તમને ઉપદેશ કરું છું, તે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો,

આચાર્ય શ્રાવક સાથે પાપકર્મો વળતું કરવાં જોઈએ સ્પષ્ટ

“હે ગૃહસ્થો ! આચાર્યશ્રાવક એવો વિચાર કરે છે કે મને જીવવાની ઇચ્છા છે, મરવાની નથી; સુખની ઇચ્છા છે, દુઃખની નથી. એમ હોવાથી હું જો મારી જેમ જ સુખની ઇચ્છા કરનાર પ્રાણીને મારી નાખું તો તે તેને કેવી રીતે રુચશે ? માટે આચાર્યશ્રાવક પોતે પ્રાણુઘાતથી વિરત થવું ઘટે, અને ખીજનેયે પ્રાણુઘાતથી વિરત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

“ગૃહસ્થો ! આપણું દ્રવ્ય જો ચોરાઈ જાય તો તેથી આપણને દુઃખ થાય છે; તેથી આચાર્યશ્રાવક ચોરી કરતો નથી, અને ખીજને યે ચોરીથી પરાવૃત્ત થવાનો ઉપદેશ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો ! આપણી પત્ની સાથે જો પારકો આદમી વ્યભિચાર કરે તો તે આપણને રુચતું નથી, માટે આપણે જો પરદારાલિંગમન કરીએ તો ખીજને તે કેમ ગમે ? એવો વિચાર કરી આચાર્યશ્રાવક પરદારાલિંગમનથી વિરત થાય છે. વ્યભિચારકર્મ ન કરવા વિષે તે ખીજઓને ઉપદેશ કરે છે અને અવ્યભિચાર આચરણની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો ! પારકાએ ખોટી સાક્ષી આપી કીધેલું આપણું નુકસાન આપણને ખૂંચે છે, તેમ અસત્ય લાપણુથી હું ખીજની હાનિ કરું તો તે તેને કેવી રીતે રુચે ? એવો વિચાર કરી આચાર્યશ્રાવક અસત્ય લાપણુથી પરાવૃત્ત થાય છે, ખીજને યે ખરું બોલવા વિષે ઉપદેશ કરે છે, અને પ્રામાણિકપણની પ્રશંસા કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો ! પારકો ચાડી ખાઈ આપણામાં અને આપણા મિત્રોમાં ફાટફૂટ પાડે તો તે આપણને રુચતું નથી. તો હું જો ચાડીથી ખીજઓમાં ફાટફૂટ પાડીશ તો તે

તેમને શી રીતે રુચશે? એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક ચાડી ખાતો નથી, ચાડી ન ખાવા વિષે તે ખીન્નને ઉપદેશ કરે છે, અને સંપ કરાવનાર માણસની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! પારકો માણસ જો આપણને ગાળો દે તો તે આપણને ગમતી નથી; તે જ પ્રમાણે આપણે ખીન્નને ગાળો દઈએ તો તેમને પણ તે ગમશે નહિ! એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક અપશબ્દો બોલવાનું છોડી દે છે, સમ્ય ભાષણ કરવાનો ખીન્નને ઉપદેશ દે છે, અને સંભાવિત ભાષણની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! પારકો માણસ જો આપણી પાસે વૃથા ખડખડ કરે તો આપણને કટાળો આવે છે; તે જ પ્રમાણે આપણે નિરુપયોગી સંભાષણ કરી ખીન્નનો વખત લઈએ તો તેને તે કંમ ગમશે? એવો વિચાર કરી આર્યશ્રાવક વૃથા ભાષણથી વિરત થાય છે, નિરુપયોગી ભાષણ ન કરવાનો લોકોને ઉપદેશ કરે છે અને મિત્રભાષણની સ્તુતિ કરે છે.

“હે ગૃહસ્થો! આવા આર્યશ્રાવકની બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ પર શ્રદ્ધા બેસે છે, તેનું શીઘ્ર અત્યંત પરિશુદ્ધ થાય છે, કેમકે પ્રાણુદ્રાવ, ચોરી, વ્યલિચાર, અસત્યભાષણ, ચાડી, અપશબ્દ અને વૃથાભાષણ એ સાત પાપકર્મથી મુક્ત થઈ તે સદાચરણથી વર્તે છે.”

સાત પ્રકારની ભાર્યા

[ભરિયાસુત્ત-અંગુત્તર, સુત્તનિપાત, વચ્ચ ૬]

પુ. હુ ગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના બાગમાં રહેતો હતો તેવામા એક દિવસ સવારે પોતાનું પાત્ર અને ચીવર લઈ તે અનાથપિંડિકને ઘેર ગયો અને તેણે બિછાવેલા આસન પર બેઠો. તે વેળાએ અનાથપિંડિકના ઘરમાં ભારે ગડગડ ચાલી રહી હતી. તે સાંભળી બુદ્ધેવે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ ! નારા ઘરમાં માણસોએ આ શી ગડગડ મચાવી છે? બાણે કે માછીઓ માછલા પકડવા મચ્યા ન હોય!”

અનાથપિંડિક બોલ્યો, “ભગવંત, આ મારી પુત્રવધૂ સુબ્જતા મોટા ઘરની દીકરી છે. તે કોઈની જ પરવા કરતી નથી; જેનાતેના પર ગુસ્સે થાય છે.”

બુદ્ધે સુબ્જતાને બોલાવી મંગાવી અને તેને પૂછ્યું, “સુબ્જતા ! મારા જેવી, ચોર જેવી, શેઠ જેવી, મા જેવી, બહેન જેવી, મિત્ર જેવી, અને દાસી જેવી એમ આ સાત પ્રકારની ભાર્યા કહી છે; તેમાથી તું કયા પ્રકારની છે વારુ?”

મુજ્જતા બોલી, “લગવન, આપના આ સંક્ષિપ્ત ભાષણનો મને કાઈ અર્થ સમજાયો નથી. મને તે સ્પષ્ટ સમજવી કહો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પતિ વિષે જેના અંતઃકરણમાં પ્રેમનો લેશ પણ નથી, જેને માત્ર પૈસા વડે જ વેચાતી લીધેલી છે, એવી વ્યભિચારિણી સ્ત્રી મારાઓ જેવી છે એમ સમજવું. પતિએ મેળવેલા ધનમાંથી થોડુંધણું ચોરી રાખવાની ઇચ્છા કરે છે તે ચોર જેવી છે. જે કામ કરતી નથી, પરંતુ પુષ્કળ ખાય છે, પતિને ગાળો દેવામાં પાછીપાની કરતી નથી અને પતિનું સારું કાર્ય તણખલાતોલે ગણે છે, તે શેઠ જેવી છે. જે પોતાના પતિની એકના એક પુત્રની જેમ કાળજી લે છે, અને પતિએ મેળવેલી સંપત્તિની સંભાળ રાખે છે તે સ્ત્રીને માતાની ઉપમા આપવામાં આવે છે. જેમ નાની બહેન મોટા ભાઈને માન આપે છે, તેમ જે સ્ત્રી પોતાના પતિને માન આપે છે, તેની આજ્ઞામાં રહે છે, તેને ભંગિનીની ઉપમા આપી છે. કોઈ મિત્ર પોતાના મિત્રને ઘણા વખત પછી મળ્યો હોય એમ પતિને જેતા જ જે અત્યંત દુર્લભ ઊભરાઈ જાય છે, તે કુલીન અને શીલવતી ભાર્યાને મિત્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે. પતિ ગુસ્સે થાય પણ પોતે ગુસ્સે થતી નથી એટલું જ નહિ પણ જેના અંતઃકરણમાં પતિ વિષે ખરાબ વિચાર કદી થે આવતો નથી તેને દાસી જેવી ભાર્યા કહે છે. મુજ્જતા! આ સાતમાંથી તું કયા પ્રકારની ભાર્યા થવા ઇચ્છે છે?”

મુજ્જતા બોલી, “લગવન! આજથી હું સારા પતિની દાસી જેવી ભાર્યા થઈશ.”

ચિત્તનું જ રક્ષણ કરવું જોઈએ

[ક્રૃત્યુત્ત-અંગુત્તર, તિક્તનિપાત, પદ્મસૂત્ર ૩, વગ્ગ ૧]

પ્ર હુ ગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતો હતો ત્યારે એક વેળાએ તેણે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ, જો મનુષ્ય ચિત્તનું રક્ષણ કરે નહિ તો તેના કાયકર્મ, વાકકર્મ, માનસિકકર્મ અરક્ષિત રહે છે, અને તેથી તેના આ ત્રણે કર્મ વિકારવશ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ ધારેધારે તેના કાયા વાચા અને મન એ ત્રણે બગડતા જાય છે અને તેને મરણ પણ સુખે આવતું નથી. એકાદ ઘરનું છાપરું જો ખરાબ હોય તો તે ઘરની ભીત વગેરે સર્વ કંઈ અરક્ષિત રહે છે અને ધોંમેધોમે આખું ઘર દોદળું થઈ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે હે ગૃહપતિ ! જો એક ચિત્તને સલામીએ નહિ તો મનુષ્યના કર્મો વિકૃત બની જઈ તેનું અત્યન્ત અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે. તે જ ચિત્તને જો સંભાળવામા

આવે તો સર્વ કર્મ સુરક્ષિત થાય છે, અને તેને લીધે મનુષ્ય મુખેથી મરી શકે છે. ધરતુ છાપરું બે સુરક્ષિત હોય તો ભીત વગેરે સર્વ કાંઈ સુરક્ષિત રહે, તેમ મનુષ્યનું ચિત્ત સુરક્ષિત હોય તો તેનાં સર્વ કર્મો સુરક્ષિત રહે છે.

યથાગારં દુચ્છન્નં બુદ્ધિ સમતિવિજ્ઞતિ

एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविज्ज्ञति ।

યથાગારં સુચ્છન્નં બુદ્ધિ ન સમતિવિજ્ઞતિ

एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्ज्ञति ।

ધર્મપદ

સાત ધનો

[ધનસુત્ત-અગુત્તર સત્તકનિપાત, વગ્ગ ૧]

બુદ્ધ ગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતો હતો તેવામાં ઉગ્ર નામના રાજાનો મંત્રી તેની પાસે આવ્યો અને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેસી બોલ્યો, “લગવન! આ અમારો મિત્ર શાહુકાર કેટલો શ્રીમંત છે! તેની પાસે કેવળ સોનાનાં નાણાં લાખોની સંખ્યામાં નીકળી શકે, તો રૂપાનાની તો વાત જ શી કરવી?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ઉગ્ર! આવા પ્રકારના ધનની અગત્ય નથી એમ હું કહેતો નથી, તથાપિ તેને અગ્નિ, જળ, રાજા ચોર, લૂંટારુ અને પોતાનાં સગાસંબંધીઓ તરફથી બીક તો હોય છે જ. તેથી તેને ઐશ્વર્ય ધન ન ગણી શકાય. પણ હે ઉગ્ર! શ્રદ્ધા, શીલ, લજ્જા, અવત્રપ્ય, શ્રુત, ત્યાગ અને પ્રજ્ઞા એ સાત ધનો સોનારૂપા સમાન ચંચળ નથી. તેનો અગ્નિથી કે જળથી નાશ થવાનો ભય નથી; દુષ્ટ રાજા, લૂંટારા કે પોતાના અહિતચિંતક સગાઓ આ ધનને ઝૂંટવી લે એમ નથી.

[આ સાતનો અર્થ:—શ્રદ્ધા એટલે આર્થશ્રાવકની તથાગત ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી. શીલ પાંચ પ્રકારનું છે.

આર્ય શ્રાવક પ્રાણુધાતથી નિવૃત્ત થાય છે, અદત્તાદાનથી નિવૃત્ત થાય છે, બ્યલિચાર કર્મથી નિવૃત્ત થાય છે, અસત્ય ભાષણથી નિવૃત્ત થાય છે, અને માદક પદાર્થથી નિવૃત્ત થાય છે. આ પાત્ર નિયમનુ યથાર્થ પાલન એ જ સીલધનનું રક્ષણ. લગ્ન એટલે પાપકર્મ કરતા લાજવું. ‘આપણે સારા કુળમાં જન્મ્યા છીએ, સદ્ધર્મનું આપણને જ્ઞાન થયું છે, છતાં પાપકર્મના પ્રવૃત્ત થવું આપણને શોભે જ કેમ?’ એવા વિચારથી પાપકર્મનો કંટાળો આણવો એને જ લગ્ન કહે છે. અવત્રપ્ય એટલે લોકાપવાદનો ભય. ‘આપણે પાપાચરણ કરીશું તો લોક આપણને શું કહેશે’ એવી મનમાં ભીતિ રાખવી, એને જ અવત્રપ્ય કહે છે. જેનાથી જગતનું કલ્યાણ થઈ શકે એવી વાતોનું શ્રવણ કરવું તથા એવી વાતોની ખરાખર માહિતી રાખવી એને શ્રુતધન કહે છે. યથાશક્તિ દાનધર્મ કરવાં, એને ત્યાગધન કહે છે. ચાર આર્ય સત્યનું અને ખીજા સદ્ધર્મોનું અપ્રતિહત જ્ઞાન હોવું એને જ પ્રજ્ઞાધન કહેવાય છે. જે સ્ત્રી કે પુરુષ પાસે આ સાત ધનો છે તે જ પુરુષ કે સ્ત્રીને હું ખરા શ્રીમંત માનુ છું. કેમકે આ લોક અને પરલોકમાં આ ધનનું દ્રોષપિણ અપહરણ કરી શકે એમ નથી.]

સદ્ધાધનં સીલધનં દિરિઓત્તપિયં ધનં

સુતધનં ચ ચાગો ચ પજ્ઞા વે સત્તમં ધનં ।

યસ્સ એતે ધના ભત્થિ હત્થિયા પુરિસસ્સ વા

બદલ્લિજ્ઞેડતિ તં આહુ અમોઘ તસ્સ જીવિત ।

— અગુત્તર, સુત્તપિપાત ।

પાંચ વાતનું સતત ચિંતન કરવું

[કાનસુત—અંગુત્તર, પંચકનિપાત, પદ્મસાસક ૧, વગ્ગ ૧]

શ્રી વસ્તીમાં રહેતા બુદ્ધગુરુએ એક વખતે લિક્ષુઓને કહ્યું, “હે લિક્ષુઓ ! હું જરાધર્મી છું, વ્યાધિધર્મી છું, મરણધર્મી છું, સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મને વિયોગ થનાર છે, અને હું જે ખરાબ કે સારું કર્મ કરીશ, તેનો હું જ ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મારું ધન છે અને કર્મ જ મારો બાંધવ છે.” આ પાંચ વાતનું પ્રત્યેક—પછી તે પુરુષ હો કે સ્ત્રી હો, પ્રવ્રજિત હો કે ગૃહસ્થ હો—વારંવાર સ્મરણ કરવું.

“હે લિક્ષુઓ ! ‘હું જરાધર્મી છું’ એવો વિચાર કરવાથી મનુષ્યનો તારુણ્યમદ નષ્ટ થાય છે. આ તારુણ્યમદને લીધે મનુષ્ય કાયા, વાચા અને મનથી પાપ કરે છે; પણ જે પોતે જરાધર્મી છે એવું સ્મરણ રાખે છે તેનો આ મદ નાશ પામે છે, કંઈ નહિ તો ઓછો તો થાય છે જ. એ આ વાતના ચિંતનનો ફાયદો છે. ‘હું વ્યાધિધર્મી છું’ એ વાતનું ચિંતન કરવાથી એવો લાભ થાય છે, કે જેને લીધે મનુષ્ય ત્રિવિધ પાપ આચરે છે, તે આરોગ્યમદ નષ્ટ થાય છે; કંઈ નહિ તો

ઓછો તો થાય છે જ! ‘હું મરણધર્મી છું’ એ વાતનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યનો જીવિતમદ નષ્ટ થાય છે એ આ ચિંતનનો ફાયદો છે. ‘સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મને વિયોગ થનાર છે’ એ વાતનું સ્મરણ રાખવાથી મનુષ્ય પ્રિય વસ્તુ માટે કે મનુષ્ય માટે પાપાચરણ કરવા પ્રવૃત્ત થતો નથી, અને વિયોગદુઃખનો ભોગ થઈ પડતો નથી. ‘સારાંનરસાં કર્મનો હું ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મારું ધન અને કર્મ એ જ મારો બાધવ’ એ વાતનું સ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય પાપકર્મથી નિવૃત્ત થાય છે. એ આ વાતના ચિંતનનો લાભ છે.”

૯

ગયાનો શોક વૃથા

[ક્રોસલસુત્ત-અંગુત્તર, પચ્ચકનિપાત, પણ્ણાસક ૧ વચ્છ ૫]

ક્રો ઈ એક સમયે બુદ્ધગુરુ જેતવનમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો. ત્યારે એક દિવસ રાજા પસેનદિ ક્રોસલ જેતવનમાં આવી બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો. એવામાં રાજાની માનિતી રાણી મલ્લિકા પરલોકવાસી થયાના સમાચાર આવ્યા. તે સાંભળી રાજા શોકાકુલ થયો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ, જરાધર્મી પદાર્થને જરા ન આવવી, મરણુધર્મી પદાર્થને મરણુ ન આવવું, વ્યયધર્મી પદાર્થનો વ્યય ન થવો અને નાશવંત પદાર્થનો નાશ ન થવો, એવું બ્રહ્મદેવ સુદ્ધા કરી શકનાર નથી. પણ મહારાજ! આવા પ્રસંગે અસુજન એવો વિચાર કરતા નથી કે ‘મારા જૂ પ્રિયજનને જરા, મરણુ, વ્યાધિ આવે છે એવું નથી, એ તો સર્વ જગતનો ધર્મ છે. પ્રાણીમાત્ર જરા-મરણુમાં સપડાયેલાં છે!’ અને મહારાજ! અસુ મનુષ્યને આ

પ્રમાણે યથાર્થ વિચાર કરતાં ન આવડવાથી શોક ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ધંધો સૂઝતો નથી, અન્ન રુચતું નથી, તેની અંગકાંતિ નષ્ટ થાય છે, કામકાજ બંધ પડે છે અને તેના શત્રુ આનંદિત થાય છે. પણ મહારાજ ! આર્યશ્રાવકની વાત આનાથી ભિન્ન છે. તે જરાધર્મી જીર્ણ થતા, વ્યાધિધર્મી વ્યાધિત થતાં, મરણધર્મી મરણ પામતાં, ક્ષયધર્મી ક્ષીણ થતાં કે નાશધર્મી નાશ પામતાં યથાર્થ વિચાર કરે છે. પ્રાણીમાત્ર આ વિકારથી બદ્ધ થયાં છે એ જોઈ તે શોક કરતો નથી. તે પોતાના અંતઃકરણમાંનું વિષારી શોકશત્રુ કાઢી નાંખે છે, જે શત્રુથી વિદ્ધ થતાં મૂર્ખ મનુષ્ય પોતાની જ હાનિ કરે છે. પણ આવે સમે આર્યશ્રાવક શોકરહિત થઈ નિર્વાણ-માગનો લાલ મેળવી લે છે !”

બુદ્ધિનાં પાંચ આવરણો

[સંગારવસુત્ત, સંયુત્ત, બોજઝંગસંયુત્ત વગ્ગ ૫]

બુદ્ધ ગુરુ શ્રાવસ્તીમાં જ્ઞેતવન ઉદ્યાનમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો, ત્યારે સંગારવ બ્રાહ્મણ તેની પાસે આવ્યો અને કુશલ પ્રશ્નાદિકે પૂછી એક બાળુએ બેસી બોલ્યો, “ગૌતમ ! પુષ્કળ કાળ સુધી પરિચિત હોય એવા મંત્રો જે મને એકાએક યાદ આવતા નથી, તે પછી મોઢે નહિ કરેલા મંત્રોની શી વાત પૂછવી ! પણ આમ થવાનું કારણ શું તે આપ કહેશે ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે બ્રાહ્મણ ! જે વેળાએ કામવિકારથી મનુષ્યનું ચિત્ત વ્યગ્ર થઈ જાય છે, અને કામવિકારને શાત કરવાનો માર્ગ તેને ખબર હોતો નથી, તે વેળાએ તેને આત્માર્થ શું, પરાર્થ શું, એ સમજાતું નથી, અને પુષ્કળ દિવસ પરિચિત એવા મંત્ર સુદ્ધા તેને સ્મરણમાં આવતા નથી. જે વેળાએ તેનું ચિત્ત ક્રોધથી ઠેકાણે રહેતું નથી કે આલસ્યથી મુંઢ પડી ગયું હોય છે, અથવા ગમે તેમ બ્રાત થયું હોય છે

કે સંશયગ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે પોતાનું કે પારકાનું હિત શેમાં છે તે યથાર્થપણે જાણતો નથી, અને ચિરકાળ પરિચિત મંત્રો પણ તેને યાદ આવતા નથી.

“હે બ્રાહ્મણ! વાસણના પાણીમાં ભૂરો કે કાળો રંગ નાખીએ તો તેમાં આપણો પડછાયો દેખાતો નથી, તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામવિકારથી વ્યગ્ર થતું હોય તેને પોતાના હિતાહિતનું જ્ઞાન થતું નથી, તે જ પાણીનું વાસણ ગરમ થતાં તેમાંથી વરાળ નીકળશે, અને પાણી ઊકળવા માડશે. આવે સમયે મનુષ્યને પોતાનું પ્રતિબિંબ એ પાણીમાં દેખાય એ શક્ય નથી. તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય ક્રોધાભિભૂત થતાં તેને આત્મપરહિત શેમાં છે, એ સમજવું શક્ય નથી. તે વાસણમાંનું પાણી જો સેવાળથી ભરેલું હશે, તો એ માણસને પોતાનું પ્રતિબિંબ તેમાં દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું મન આળસમાં સપડાયું છે, તેને પોતાનું જ હિત સમજવું નથી તો બીજાના હિતની તો વાત જ ક્યાં રહી? તે પાણી જો પવનથી હાલવા માંડે તો પણ આપણું પ્રતિબિંબ તેમાં દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત બ્રાત થયેલું છે, તેને આત્મપરહિત શેમાં છે એ સમજવું નહિ. તે જ પાણી ગંદુ અને ગલીચ થયું હશે, તો પણ આપણું પ્રતિબિંબ બરાબર દેખાશે નહિ! તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત સંશયગ્રસ્ત થયું છે, તેને પોતાનું કે પારકાનું હિતાહિત સમજવું એ બનવાનું જ નથી. તે જ પાણી જો સ્વચ્છ અને શાંત હોય તો તેમાં મનુષ્યનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે દેખાશે. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામચ્છંદ, વ્યાપાદ (ક્રોધ), આલસ્ય, બ્રાંતતા અને સંશયગ્રસ્તતા એ

પાંચ આવરણથી વિમુક્ત થયું હોય તેને જ આત્મપરહિત યથાર્થપણે સમજાય છે.

“હે બ્રાહ્મણ! આ પાંચ આવરણના પરિહારના ઉપાય એટલે સાત બોધ્યંગની (જ્ઞાનનાં અંગની) ભાવના છે; (૧) સ્મૃતિ,^૧ (૨) ધર્મપ્રવિચય,^૨ (૩) વીર્ય,^૩ (૪) પ્રીતિ,^૪ (૫) પ્રશ્રબ્ધ,^૫ (૬) સમાધિ^૬ અને (૭) ઉપેક્ષા.^૭ આ સાત જ્ઞાનના અંગ છે. આ સાત બોધ્યંગની ભાવના કરવાથી મનુષ્યનું ચિત્ત સર્વ આવરણોથી મુક્ત થાય છે.”

૧. જગૃતિ અથવા વિવેક. ૨. મનોવૃત્તિનું પૃથક્કરણ કરવાનું સામર્થ્ય અથવા પ્રજ્ઞા ૩ સત્કર્મ કરવા વિષે માનસિક ઉત્સાહ. ૪. સત્કર્મથી પ્રાપ્ત થનારો આનંદ. ૫. ચિત્તની શાંતતા, અથવા ચિત્તસુખ. ૬. ચિત્તની એકાગ્રતા. ૭. ચિત્તની મધ્યસ્થાવસ્થા.

બોધ્યગોની ભાવના

[અગ્નિસુત્ત-સંયુત્ત બોજજંગ સંયુત્ત વગ્ગ ૬]

બુદ્ધ ગુરુ શ્રાવસ્તીમા રહેતો હતો ત્યારે એક સમયે ભિક્ષુને ઉદ્દેશીને તે બોલ્યો, “હે, ભિક્ષુઓ, જે વેળાએ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તે વેળાએ પ્રત્રિધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ બોધ્યગોની ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. કોઈ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય અને તે જો ભીના લાકડા, ભીનાં છાણાં અને ભીનું ઘાસ નાંખી ફૂંકવા માડે, તો તે સળગશે ખરા કે? તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય, તે જો પ્રત્રિધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંબોધ્યગોની ભાવના કરશે તો તેના ચિત્તને ઉત્તેજના મળશે નહિ. પહેલેથી જ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તો તેને આ ત્રણ બોધ્યગો વડે બચાવવું એ શક્ય નથી. પણ તે કાળે ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ આ ત્રણ સંબોધ્યગોની ભાવનાઓ ધણી જ ઉપયોગી છે. કેમકે, જડ થયેલા ચિત્તને એનાથી ઉત્તેજન મળે છે. કોઈ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય તો તે જો સૂકા લાકડાં, સૂકા છાણા અને સૂકું ઘાસ નાંખી સળગાવવા

પ્રયત્ન કરે તો તેને સળગતાં વાર લાગતી નથી. , એ જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય તે ને ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધ્યંગોની ભાવના કરે તો તેની જડતા નીકળી જશે અને તેના ચિત્તને ઉત્તેજન મળ્યા વિના રહેશે નહિ.

“પણ હે લિક્ષુઓ! જે વેળાએ ચિત્ત ભ્રાત થયું હોય તે વેળાએ ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધ્યંગની ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. કેમકે એની ભાવનાથી ચિત્તની ભ્રાતતાનો ઉપશમ ન થતાં, તે વિશેષ ભ્રાંત થશે. દ્રાઈ માણસને સળગેલી આગ હોલવવી હોય, અને તે હોલવવાને ને તે સૂકા લાકડા, છાણા અને ઘાસનો ઉપયોગ કરે તો તે આગ ન હોલાતા અધિક જ ભભકશે. તે પ્રમાણે જેનું ચિત્ત ભ્રાત થયું હોય, તે ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધ્યંગની ભાવના કરે તો તે પ્રશાંત ન થતા અધિક જ ભભકશે. આવે પ્રસંગે પ્રશ્રજ્ઞિધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંબોધ્યંગની ભાવના કરવી યોગ્ય છે. કેમકે આ બોધ્યંગથી ભડકેલું ચિત્ત પ્રશાંત થાય છે. એકાદ માણસને સળગેલી આગ કમી કરવી હોય, અને તે ને ભીના લાકડાં, ભીના છાણાં અને ભીના ઘાસનો ઉપયોગ કરે, તો તે ખાત્રીથી કમી થશે. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત ભડક્યું હોય, તે ને પ્રશ્રજ્ઞિધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંબોધ્યંગની ભાવના કરે, તો તે ખાત્રીથી પ્રશાંત થશે.

“હવે રહ્યો સ્મૃતિસંબોધ્યંગ. હે લિક્ષુઓ! આ સંબોધ્યંગનો આપણે સર્વત્ર ઉપયોગ કરવો ધટે.”

સત્કર્મનાં પ્રત્યક્ષ ફળ

[અપભ્રંશસુત—મજ્જિમ. પણ્ણાસક ૨ વગ્ગ ૧]

વળી એક પ્રસંગે શાલાગ્રામના બ્રાહ્મણોને ઉદ્દેશી
 બુદ્ધશુરુ બોલ્યો, “હે ગૃહસ્થો! કેટલાક શ્રમણ-
 બ્રાહ્મણો દાન નથી, ધર્મ નથી, સત્કર્મ કે કુકર્મનાં ફળ
 નથી, મા નથી કે બાપ નથી, નરકે જનાર કોઈ નથી, કે
 સ્વર્ગે જનાર કોઈ નથી, એવું કહે છે. પણ આનાથી બિલકું
 બીજા શ્રમણ બ્રાહ્મણ એમ કહે છે કે ‘દાનધર્મ’ છે, દાન
 ધર્મનાં ફળ છે, સત્કર્મ અને અસત્કર્મનાં યે ફળ છે,
 મા છે, બાપ છે, નરક છે અને સ્વર્ગ છે.”

“હે ગૃહસ્થો! જે શ્રમણબ્રાહ્મણ નાસ્તિકવાદી હોય
 તેમનાથી કાયા, વાચા અને મનથી પાપકર્મ થઈ જાય એ
 સ્વાભાવિક છે, પરંતુ જે આસ્તિક હોય છે, તેમને પાપકર્મના
 ભય હોવો, અને પુણ્યકાર્ય નરક તેમની પ્રવૃત્તિ થવી, એ યે
 સ્વાભાવિક જ છે. હવે સુત પુરુષ એવો વિચાર કરે છે કે
 જે નાસ્તિકના કહેવા પ્રમાણે પરલોક ન હોય, તો પ્રાણીને

મરણ પછી દુઃખની ભીતિ નથી. પરંતુ જે પરલોક હોય એને તે નથી એમ માનીને પ્રાણીએ આ લોકમાં અધર્માચરણ કર્યા હશે, તો પરલોકમાં તેની શી ગતિ થશે? તેની દુર્ગતિ નહિ થાય? હવે પરલોક નથી એમ માનીએ, તો ધાર્મિક આચરણથી મરણ પછી કાઈ પણ દુઃખ થવા જેવું નથી; એટલું જ નહિ પણ કાઈ ખરાબ માણસની જેમ ધર્માચરણ કરનાર ગૃહસ્થની આ લોકમાં અપકીર્તિ થતી નથી. મુન લોકોમાં તે પ્રશંસનીય થાય છે.

“હે ગૃહસ્થો! બીજા કેટલાક શ્રમણબ્રાહ્મણો અક્રિયાવાદી છે. કોઈ પણ ક્રિયાનું મનુષ્યને ફળ ભોગવવું પડતું નથી, એમ તેઓ પ્રતિપાદન કરે છે. મનુષ્ય હજારો પ્રાણીને મારી નાંખે કે પરદારાનો અપહાર કરે, તો તેથી તેના આત્મા પર કાંઈ જ અમર થતી નથી, એવો આ શ્રમણબ્રાહ્મણનો મત છે. પરંતુ બીજા શ્રમણબ્રાહ્મણ પ્રત્યેક પાપકર્મની મનુષ્ય પર અસર થાય છે, એવું કહેનારા છે. હે ગૃહસ્થો! આ બે પંથના શ્રમણબ્રાહ્મણોના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી?”

“હા, લક્ષ્મણ! બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ગૃહસ્થો! આવે સમયે ડાહ્યો મનુષ્ય એવો વિચાર કરે છે, કે જે ક્રિયાની અમર આત્મા પર થતી ન હોય, તો આત્મા પરલોકમાં સુખી થશે, એ ઠીક છે. પણ જે આત્મા પર ક્રિયાની અસર થઈ તો દુરાચરણથી તે દુર્ગતિને પામશે! ઠીક. આત્મા પર ક્રિયાની અસર થતી નથી એવું જે ધારી લઈએ તો એ સદાચરણથી કાંઈ જ નુકસાન થાય એમ નથી. સદાચરણી મનુષ્યની મુન લોક પ્રશંસા જ કરે છે.

“ગૃહસ્થો ! ખીજ કેટલાક શ્રમણબ્રાહ્મણ અહિંતવાદી છે; મોક્ષને કાઈ પણ કર્મો કારણરૂપ થતા નથી, અમુક એક ચોનિમાંથી પ્રાણી ગયો કે તે આપોઆપ મોક્ષને પામે છે, તેને મોક્ષ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, એવો તેમનો મત છે. પરંતુ ખીજ શ્રમણબ્રાહ્મણ મોક્ષ સહેતુક છે એવું કહેનારા છે. પોતાના પ્રયત્નથી મોક્ષ મેળવાય છે, એવું તેમનું કહેવું છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના શ્રમણ-બ્રાહ્મણના મતો પરસ્પર વિરોધી નથી શું ?”

“હા, ભદ્રંત ! આ શ્રમણબ્રાહ્મણોનું કહેવું પરસ્પર વિરોધી છે,” એવો શાલાગ્રામવાસી બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ગૃહસ્થો ! ડાહ્યા માણસ એવો વિચાર કરે છે કે અમુકઅમુક ચોનિમા દુઃખ લોગવ્યા સિવાય કેવળ સદાચરણથી મોક્ષ મળશે નહિ, એ વાત જો ખરી હોય તો આ લોકમા ધાર્મિક આચરણથી કાઈ જ નુકસાન થાય એમ નથી. ઊલટી સુત્ર લોકોમાં આપણી પ્રશંસા જ થનાર છે. અને જો પ્રયત્નથી સુગતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો મારો સત્કર્મ વિગેનો ઉત્સાહ મને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.”

વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખો

[કાલામસુત્ત-અંગુત્તર તિક્કનિપાત પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૧]

એ કે વખત બુદ્ધગુરુ ધર્મપ્રચારાર્થે કોસલદેશમાં ફરતા ફરતાં કાલામ નામના ક્ષત્રિયોને ગામ આવ્યો. ભગવંતના આગમનની વાત સાલળી કાલામનો મોટો સમુદાય તેના દર્શને ગયો. કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠા; કેટલાકે પોતાનાં નામગોત્ર કહ્યાં; કેટલાક જણ મૂંગામૂંગા એક બાજુએ બેઠા; અને બીજા બુદ્ધને કુશળ પ્રશ્નાદિક પૂછી લીધા પછી બાજુએ બેઠા.

આ સર્વ વિધિ પૂરે થયા બાદ કાલામમાથી સ્ત્રાની લોકે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, અમારા ગામમાં પુષ્કળ શ્રમણુ-બ્રાહ્મણુ આવે છે, તે પોતાના મતને વખાણે છે, અને બીજાના મતની નિંદા કરે છે. બીજાએ કેટલાક શ્રમણુ-બ્રાહ્મણુ આવે છે, અને પોતાના મતની મોટાઈ કરી તેમની પૂર્વે આવેલા શ્રમણુબ્રાહ્મણુના મતની નિંદા કરે છે. આવી વેળાએ અમને શંકા આવે છે કે આ સર્વમાં કોનો મત ખરો, ને કોનો ખોટો? આ શ્રમણુબ્રાહ્મણુમાં સત્યવાદી કોણ અને અસત્યવાદી કોણ?”

બુદ્ધગુરુ બોલ્યો, “હે કાલામો! હું જે કંઈ કહું છું તે પરંપરાથી સાંભળ્યા કરો છો માટે ખરું માનશો નહિ; આપણી પૂર્વપરંપરા એવી છે માટે ખરું માનશો નહિ. એ આમ હશે એમ ખરું માનશો નહિ; એ આપણા પવિત્ર ગ્રંથમાયે છે માટે ખરું માનશો નહિ; એ અનુમાનસિદ્ધ છે માટે ખરું માનશો નહિ, આવો આ લૌકિક ન્યાય છે માટે ખરું માનશો નહિ, એ સુદર જણાય છે માટે ખરું માનશો નહિ; આપણી શ્રદ્ધાને એ અનુકૂળ છે માટે એ ઉપર વિશ્વાસ મૂકશો નહિ, આ શ્રમણ પ્રસિદ્ધ છે કે આ આપણને પૂજ્ય છે એમ કહી મારા આ ભાપણ પર વિશ્વાસ મૂકશો મા' પણ કાલામો તમારી વિવેકબુદ્ધિથી જ્યારે મારો ઉપદેશ તમને ખરો લાગે, ત્યારે જ તમે તેને ગ્રહણ કરજો. હવે હું તમને પૂછું છું કે જ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણ ઉપર લોભનો પંજો બેસે છે, દ્વેષનો પંજો બેસે છે, કે મોહનો પંજો બેસે છે ત્યારે તેને આત્મહિત કે પરહિત સમજાય એ શક્ય છે?”

“ના, ભગવન્” એવો કાલામોએ ઉત્તર આપ્યો. બુદ્ધ આગળ બોલ્યો, “હવે હે કાલામો! હું તમને એમ પૂછું છું કે મનુષ્યનું અંતઃકરણ જો અલોભથી (પરોપકારથી) ભરાર્થ ગયું, અદ્વેષથી (મૈત્રીથી) ભરાર્થ ગયું, અને અમોહથી (જ્ઞાનથી) ભરાર્થ ગયું, તો તેનાથી હિત થશે કે અહિત થશે?”

‘હિત થશે’ એવો કાલામો ઉત્તર આપતાં, બુદ્ધગુરુ બોલ્યો, “હે કાલામો! જેનું અંતઃકરણ લોભાભિભૂત થયું નથી, તે નિર્લોભી મનુષ્ય લોભથી ગ્રાણુઘાત કરતો નથી, ચોરી કરતો નથી, અભિચાર કરતો નથી, ખોટું બોલતો નથી,

અને આ પાપો કરવામાં ખીજને એ ઉત્તેજન આપતો નથી. તેમ જ અદ્વેષ અને જ્ઞાતી મનુષ્ય દ્વેષથી કે અજ્ઞાનથી પાપાચરણ કરતો નથી, અને ખીજઓને પાપાચરણમાં ઉત્તેજન આપતો નથી. લોભ, દ્વેષ અને મોહ એ પાપનાં મૂળ છે. અલોભ, અદ્વેષ અને અમોહ એ પુણ્યનાં મૂળ છે. કાલામો! લોભાદિકથી હાનિ છે કે નહિ, આ ત્રણ પાપનાં મૂળ આત્માના ધાતના કારણ થાય છે કે નહિ, અને એનાથી જગતમા દુઃખ વધે છે કે નહિ, એનો તમે પૂર્ણ વિચાર કરી જ્યારે તમારી બુદ્ધિને આ મનોધર્મ ત્યાજ્ય છે એમ તમને લાગે ત્યારે જ તમે તેનો ત્યાગ કરો. કેવળ આ ઉપદેશ તમારી પરંપરાગત આવેલી દૃષ્ટિને પસંદ છે ઇત્યાદિ કારણથી આ મારા ઉપદેશનો તમે સ્વીકાર કરશો નહિ. અલોભ, અદ્વેષ અને અમોહ આ ત્રણ મનોધર્મ પુણ્યના મૂળ છે એમ મેં કહ્યું, એનો એ દીક વિચાર કરી, ઓ કાલામો! જ્યારે તમારી બુદ્ધિને આ મનોધર્મ આત્મપરહિતકારક છે, જગતમા આથી સુખની અભિવૃદ્ધિ થાય છે, એમ ખાત્રી થાય, ત્યારે જ આ મનોધર્મ પૂર્ણતાએ પહોંચે એવો પ્રયત્ન કરો.

“હે કાલામો! જે આર્યશ્રાવકના મનમાથી લોભ, દ્વેષ અને મોહ આ ત્રણ મનોવૃત્તિ નષ્ટ થઈ હોય તે ચારે દિશામાં પ્રાણીમાત્ર તરફ મૈત્રીભાવ કરવા સમર્થ થાય છે, પોતાના મૈત્ર ચિત્તથી ચારે દિશામાંનાં પ્રાણી પર તે પ્રેમ કરે છે, તે જ પ્રમાણે કરુણા મુદિતા અને ઉપેક્ષા આ ભાવનાનો એ તેને સહજ લાભ થાય છે હે કાલામો . આ ચાર ભાવનાઓને લીધે જેનું ચિત્ત સર્વ પ્રકારના

વૈરથી મુક્ત થયું હોય, તેના મનને ચાર પ્રકારનું ધૈર્ય આવે છે. તે એવો વિચાર કરે છે કે, (૧) જો પરલોક હશે તો મારા સુકર્મથી મને સુગતિ મળવી જોઈએ; (૨) જો પરલોક ન હોય તો આ જ જગતમાં હું કોઈ પણ પ્રાણી તરફ વૈરભાવ ન રાખતાં આનંદથી રહું છું; (૩) જો પાપી મનુષ્યને પાપની શિક્ષા ભોગવવી પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય, તો હું કદી એ પાપ કરતો ન હોવાથી શિક્ષા ભોગવવાનો મારા પર પ્રસંગ આવશે નહિ; (૪) જો આપણા પાપનું ફળ આપણને જ ન મળતાં તે બીજા કોઈને ભોગવવું પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય તો મારા સદાચરણથી જ હું મારું જ નહિ પણ બીજા જનોનું એ કલ્યાણ કરું છું!”

બુદ્ધનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી કાલામેને અત્યંત આનંદ થયો અને તે દિવસથી તેઓ બુદ્ધના ઉપાસક થયા.

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવાણીનું ગૌરવ

[અસ્સલાયનસુત્ત-મજ્જિમ. પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૫]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ જુદાજુદા દેશમાંથી પાંચસો બ્રાહ્મણ કાંઈક કારણને લીધે શ્રાવસ્તીમાં આવ્યા હતા. તે બ્રાહ્મણોમાં એવો એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે આ શ્રમણ ગૌતમ ચારે વર્ણ મોક્ષના અધિકારી છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. તેની સાથે આ વિષયમાં વાદ કરવા કોણ સમર્થ છે? છેવટે આશ્વલાયનકુમારને બુદ્ધની સાથે વાદવિવાદ કરવા આગળ કરવો, એવો નિશ્ચય થયો.

આશ્વલાયનકુમારનું અધ્યયન હમણાં જ પૂરું થયું હતું. નિઘંટુ, છંદશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વેદાગો સહિત ચારે વેદ તેને કંઠસ્થ હતા, તો યે બુદ્ધની સાથે વાદ કરવો કઠણ છે એ તે જાણતો હતો. તેને જ્યારે પોતાનો નેતા થવાની બ્રાહ્મણોએ વિનંતી કરી, ત્યારે તેણે તેમને કહ્યું, “ભાઈઓ! શ્રમણ ગૌતમ એ ધર્મવાદી છે. ધર્મવાદી લોકો સાથે વાદ કરવો એ સામાન્ય વાત નથી. હું જોકે વેદોમાં પારંગત હઈશિ, તો યે ગૌતમ સાથે વાદ કરવા સમર્થ નથી.”

વૈરથી મુક્ત થયું હોય, તેના મનને ચાર પ્રકારનું ધૈર્ય આવે છે. તે એવો વિચાર કરે છે કે, (૧) જો પરલોક હશે તો મારા સુકર્મથી મને સુગતિ મળવી જોઈએ; (૨) જો પરલોક ન હોય તો આજ જગતમાં હું કોઈ પણ પ્રાણી તરફ વૈરભાવ ન રાખતાં આનંદથી રહું છું; (૩) જો પાપી મનુષ્યને પાપની શિક્ષા ભોગવવી પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય, તો હું કદી એ પાપ કરતો ન હોવાથી શિક્ષા ભોગવવાનો મારા પર પ્રસંગ આવશે નહિ; (૪) જો આપણા પાપનું ફળ આપણને જ ન મળતાં તે બીજા કોઈને ભોગવવું પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય તો મારા સદાચરણથી જ હું મારું જ નહિ પણ બીજા જનોનું એ કલ્યાણ કરું છું ।”

બુદ્ધનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી કાલામોને અત્યંત આનંદ થયો અને તે દિવસથી તેઓ બુદ્ધના ઉપાસક થયા.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે આશ્વલાયન ! યૌન, કાંબોજ અને ખીજ સરહદ પરના પ્રદેશમાં આર્ય અને દાસ એવા બે જ વર્ગ હોઈ કદીકદી આર્યનો દાસ અને દાસનો આર્ય બને છે; એ વાત તારા સાલળવામાં છે ખરી કે ?”

“હા, મેં એવું સાલળ્યું છે.” આશ્વલાયને ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “એવું જો છે, તો અક્ષદેવે બ્રાહ્મણો જ ઉત્પન્ન કર્યા અને તે સર્વ વર્ણમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવાનો અર્થ શો ?”

આશ્વલાયને કહ્યું, “આપનું કહેવું ભલે ગમે તે હોય પરંતુ બ્રાહ્મણોની એવી દૃઢ માન્યતા છે કે બ્રાહ્મણ વર્ણ જ માત્ર શ્રેષ્ઠ છે અને ખીજ વર્ણ હીન છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર ચોરી કરે, વ્યભિચાર કરે, ખોટું બોલે, ચાડી કરે, વૃથા બડબડે, પારકાના ધન પર દષ્ટિ નાખે, દ્વેષબુદ્ધિ વધારે, નારસ્તિકપણનો અંગીકાર કરે તો તે જ માત્ર નરકમાં જશે પણ બ્રાહ્મણ આ કર્મ કરવા છતાં યે દેહત્યાગ પછી નરકમાં જનાર નથી, એવું તને લાગે છે !”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “હે ગૌતમ, કોઈ પણ વર્ણનો મનુષ્ય પાપ કરવાથી નરકમાં જશે. બ્રાહ્મણ શું કે અબ્રાહ્મણ શું સર્વને પોતપોતાનું પ્રાયશ્ચિત્ત ભોગવવું પડશે !”

બુદ્ધ બોલ્યો, “બ્રાહ્મણ જો પ્રાણધાતથી નિવૃત્ત થાય, કે ચૌર્યકર્મથી નિવૃત્ત થાય, વ્યભિચારથી નિવૃત્ત થાય, અસત્યભાષણથી નિવૃત્ત થાય, ગાળાગાળાથી નિવૃત્ત થાય, વૃથાલાપથી નિવૃત્ત થાય, પરધનના લોભથી નિવૃત્ત થાય કે દ્વેષ તથા નારસ્તિકતાથી નિવૃત્ત થાય તો તે જ માત્ર સ્વર્ગમાં

જશે પણ ખીજ વર્ણના લોક આ પાપથી નિવૃત્ત થશે તો એ સ્વર્ગલોકમાં જનાર નથી, એમ તને લાગે છે?"

આશ્વલાયન બોલ્યો, "કોઈ પણ વર્ણનો મનુષ્ય આ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થતાં સ્વર્ગમાં જશે. પુણ્યાચરણનું ફળ બ્રાહ્મણને અને બ્રાહ્મણોત્તરોને સરખું જ મળનાર છે."

બુદ્ધ બોલ્યો, "આ પ્રદેશમાં બ્રાહ્મણ જ માત્ર દ્વેષવેર રહિત મૈત્રીભાવના કરી શકે છે, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ કરી શકશે નહિ એમ તને લાગે છે!"

આશ્વલાયન બોલ્યો, "ચારે વર્ણો મૈત્રીભાવના કરી શકે છે."

બુદ્ધ બોલ્યો, "ત્યારે પછી બ્રાહ્મણ જ શ્રેષ્ઠ વર્ણ અને ખીજ વર્ણ હીન એમ કહેવાને શો આધાર છે?"

આશ્વલાયન બોલ્યો, "આપ ગમે તે કહો, પણ બ્રાહ્મણ પોતાને શ્રેષ્ઠ સમજે છે અને ખીજઓને હીન સમજે છે એ વાત ખરી છે."

બુદ્ધ બોલ્યો, "હે આશ્વલાયન! ધારો કે એકાદ મૂર્ધાભિષિક્ત રાજા સર્વ જાતિના મળી સો પુરુષોને એકત્ર કરે. તેમાંના ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ અને રાજકુળમાં જન્મેલાને તે કહે કે ભાઈઓ, અહીં આવો અને શાલ કે ચંદનવૃક્ષનું લાકડું લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો, પરંતુ તેમાંના ચાંડાળ, નિપાદ ઇત્યાદિ હીન કુળમા જન્મેલા હોય તેમને તે કહે કે ભાઈઓ અહીં આવો; કૃતરાને ખવરાવવાની ચાટમાં, હરને ખવરાવવાની ચાટમાં, અથવા રંગ કરવાના કૂંડામાં એરંડાની લાકડીઓ લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો. હે આશ્વલાયન, બ્રાહ્મણાદિક ઉચ્ચ વર્ણના મનુષ્યે જે અગ્નિ ઉત્પન્ન

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવંશનું ગૌરવ ૨૮૩

કર્યો તે જ ભાસ્વર અને તેજસ્વી થશે, અને ચાંડાલાદિક હીન વર્ણના મનુષ્યે ઉત્પન્ન કરેલો અગ્નિ તેજસ્વી નહિ થાય, અને તેથી અગ્નિના કર્યો થશે નહિ એવું તને લાગે છે?”

આશ્વલાયને જવાબ આપ્યો, “હે ગૌતમ! કોઈ પણ જાતના માણસે સારા કે નરસા લાકડાનું ઈંધણ કરી કોઈ પણ સ્થળે અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો હોય, તો એ તે સરખો જ તેજસ્વી થશે, અને તેનાથી સરખું જ કાર્ય થઈ શકશે.”

શુદ્ધ બોલ્યો, “કોઈ ક્ષત્રિયકુમાર બ્રાહ્મણકન્યા સાથે શરીરસંબંધ કરે અને તે સંબંધથી તેને પુત્ર થાય તો તે પુત્ર મા જેવો અને બાપ જેવો મનુષ્ય થશે, એમ તને લાગતું નથી? તે જ પ્રમાણે કોઈ બ્રાહ્મણકુમારે ક્ષત્રિયકુમારી સાથે શરીરસંબંધ કર્યો તો તે સંબંધથી થનારો પુત્ર તે બેના જેવો ન થતાં, ગમે તે ત્રીજો જ જાતનો થશે એમ તને લાગે છે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “આવા મિશ્રવિવાહથી જે પુત્ર થશે, તે તેના માબાપ પ્રમાણે મનુષ્ય જ થશે. તેને બ્રાહ્મણ કહી શકાય તેમ જ ક્ષત્રિય પણ કહી શકાય.”

શુદ્ધ બોલ્યો, “પણ આશ્વલાયન, એકાદ ઘોડીના અને ગધેડાના સંબંધથી જે વછેરું થશે, તેને તેની મા જેવું ગણવું કે બાપ જેવું? તેને ઘોડો તેમજ ગધેડો એ કહેવાશે કે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “હે ગૌતમ! તેને ઘોડો કે ગધેડો કહેવાશે નહિ. તે એક ત્રીજો જ જાતનું પ્રાણી થાય છે. તેને આપણે ખચ્ચર કહીએ છીએ. પરંતુ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયના સંબંધથી થનારા પુત્રમા આવો પ્રકાર જણાઈ આવતો નથી.”

બુદ્ધે પૂછ્યું. “હે આશ્વલાયન! જે બ્રાહ્મણ બંધુઓમાં એક વેદવ્યાસ કરેલો સુશિક્ષિત હોય અને બીજો અશિક્ષિત હોય તો તેમાં કયા ભાઈને શ્રાદ્ધ અથવા યજ્ઞમાં પ્રથમ આમંત્રણ અપાશે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “જે સુશિક્ષિત હશે તે ભલે વયમાં નાનો હશે, તો યે તેને જ યજ્ઞયાગમાં પ્રથમ આમંત્રણ થશે!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હવે એવું ધાર કે તે બે જણામાં એક અત્યંત વિદ્વાન છે, પણ અત્યંત દુરાચારી છે, બીજો બહુ વિદ્વાન નથી, પણ અત્યંત મુશીબ છે, તો તેમાં પહેલું કોને આમંત્રણ આપવામાં આવશે?”

આશ્વલાયને કહ્યું, “હે ગૌતમ! જે શીલવાન હશે તેને પહેલું આમંત્રણ અપાશે. દુરાચારી મનુષ્યને આપેલા દાનથી શો ફાયદો મળનાર છે?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે આશ્વલાયન, પહેલા તે જાતિને મહત્ત્વ આપ્યું, પછી વેદપાઠને આપ્યું અને હવે તો તે શીલને મહત્ત્વ આપે છે, અર્થાત્ હું જે ચાતુર્વર્ણી શુદ્ધિ કરું છું, તેનો તેં યે અંગીકાર કર્યો છે!”

બુદ્ધનું આ ભાષણ સાંભળી આશ્વલાયન નીચું માથું ડરીને ચૂપ બેઠો, આગળ શું બોલવું એ એને સમજાય નહિ.”

આથી બુદ્ધ બોલ્યો, “હે આશ્વલાયન! પ્રાચીન કાળમાં સાત બ્રહ્મર્ષિ અરણ્યમાં પર્ણકુટી બાંધી રહેતા હતા. તે સમયે તેમની એક એવી પાખી સમજ થઈ હતી કે ‘બ્રાહ્મણ વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે, અને બીજા વર્ણ હીન છે; બ્રાહ્મણ જ માત્ર બ્રહ્મદેવના સાચા વંશજ છે.

આશ્વત્થામન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ ૨૮૫

“અસિતદેવલ ઋષિને જ્યારે આ સમાચાર પહોંચ્યા, ત્યારે તે પોતાની હજમત કરાવી લઈ, મહાદિયાં વસ્ત્ર અને સુંદર પાદુકાઓ પહેરી, તથા હાથમા સુવર્ણની લાકડી લઈને બ્રાહ્મણ ઋષિઓના સ્થાંડિલ (યજ્ઞસ્થાન) પર આવ્યો, અને ત્યાં ચંક્રમણ કરતો બોલ્યો, ‘વાહ વાહ’ આ બ્રહ્મર્ષિ હવે જળાતા નથીને !’

“આ તેનું ઉદ્ધત વર્તન જોઈને સાત બ્રાહ્મણોને ખૂબ ક્રોધ આવ્યો અને ‘હે ચાડાળ’ તું ભસ્મ થા’ એવો તેમણે દેવલને શાપ આપ્યો. પરંતુ તે શાપની દેવલ પર કાંઈ પણ અસર ન થતાં તે અધિકાધિક તેજસ્વી દેખાવા લાગ્યો.

“ત્યારે તે બ્રાહ્મણઋષિ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા, ‘અરેરે ! અમારું તપ વ્યર્થ છે, અમારું બ્રહ્મચર્ય નિષ્ફળ છે; પૂર્વે જેને અમે શાપ આપતા તેની તરત જ રાખ થઈ જતી; પણ આને જેમજેમ શાપ આપીએ છીએ તેમતેમ આ અધિકાધિક સુંદર થતો જાય છે !’

“અસિત ઋષિ બોલ્યો, ‘તમારું તપ વ્યર્થ નથી કે તમારું બ્રહ્મચર્ય નિષ્ફળ નથી; પરંતુ મારા પર વિનાશકારણ ગુસ્સો કરવાનું તમારે છોડી દેવું જોઈએ.’

“‘તું કોણ છે?’ તે સાત બ્રાહ્મણોએ પૂછ્યું.

“અસિતે ‘હું અસિતદેવલ ઋષિ છું’ એમ કહ્યા પછી તે સાત બ્રાહ્મણ ઋષિઓએ તેમને નમસ્કાર કર્યા. ત્યારે તે બોલ્યો, ‘બ્રાહ્મણવર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે અને ખીજા વર્ણ હીન છે, બ્રાહ્મણ જ માત્ર બ્રહ્મદેવના વંશજ છે એવું તમે ધારો છો, એમ મેં સાબળ્યું છે ! પણ તમારા પૂર્વજોએ બ્રાહ્મણ સ્ત્રી સાથે જ લગ્ન કર્યું હતું, એની તમને ખાતરી છે કે ?

તમારી દાદી-વડદાદી વગેરે પૂર્વજ સ્ત્રીઓએ બ્રાહ્મણ પુરુષની સાથે જ સંબંધ રાખ્યો હતો, એ વિષે તમે નિશ્ચિતપણે શું કહી શકો છો ?

“ના, એ સંબંધે અમે કાંઈ જ કહી શકતા નથી.”
તે સાત ઋષિઓએ ઉત્તર વાળ્યો.

“અસિત બોલ્યો, ‘તો પછી બ્રાહ્મણ વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ !’
અને ખીજ વર્ણ હીન છે,’ એમ કહેવામા શો અર્થ રહ્યો છે ?
હે અશ્વલાયન ! તે સાતે બ્રાહ્મણોને અસિતે નિરુત્તર
કર્યા. પછી તે જ જાતિવાદના સંબંધમા તું મારી સાથે
કેવી રીતે વાદ કરી શકીશ ?”

આ ભાષણ સાંભળી અશ્વલાયન બુદ્ધનો ઉપાસક
થયો.

જાતિભેદ નૈસર્ગિક છે કે ?

[વાસેકુંસુત-મર્જિતમ, પદ્મણ્ડક ૨, વગ્ગ ૫, અને સુત્તનિપાત વગ્ગ ૩]

એ કે સમયે બુદ્ધગુરુ ઇચ્છાનંગલ નામના ગામની પાસે ઇચ્છાનંગલ નામના ઉપવનમાં રહેતો હતો. તે કાળે ઘણા પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણો ઇચ્છાનંગલ ગામમાં રહેતા હતા. એક દિવસ વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરુણ બ્રાહ્મણો વચ્ચે એવો વાદ થયો કે મનુષ્ય જન્મથી શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મથી ?

ભારદ્વાજે પોતાના મિત્રને કહ્યું, “હે વાસિષ્ઠ, જેની માતાની અને પિતાની સાત પેઢીઓ શુદ્ધ હોય, તેમા વર્ણુસંકર થયો ન હોય, તે જ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે.”

વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “હે ભારદ્વાજ ! જે મનુષ્ય શીલસંપન્ન અને કર્તવ્યદક્ષ છે તેને જ હું બ્રાહ્મણ કહું છું.”

પ્રુષ્કળ વાદવિવાદ થયો; તથાપિ તે બેઉ પરસ્પરનું સમાધાન કરી શક્યા નહિ. ભારે વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “હે ભારદ્વાજ ! આપણા આ વાદનો અહીં અંત આવનાર નથી; આપણા ગામ પાસે જે ગૌતમ રહે છે, તે પૃબ્ધ અને સર્વ લોકોના ગુરુ છે એવી એમની સર્વત્ર કીર્તિ છે. આપણે તેમની પાસે જઈ તેમને આપણો મતભેદ જણાવીશું, અને તે જે કહેશે તે મત માન્ય કરીશું.”

આમ વિચાર કરી તે બેઠી બુદ્ધ પાસે ગયા; અને કુશળપ્રશ્ન પૂછી એક બાજુ પર બેઠા. ત્યારે વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “ભો ગૌતમ! અમે બેઠી સુશિક્ષિત બ્રાહ્મણકુમાર છીએ. આ તારુક્ષ્યનો શિષ્ય છે અને હું પૌષ્કરસાદિનો શિષ્ય છું. અમારે જાતિભેદ સખંધે વિવાદ છે. આ કહે છે ‘જન્મથી બ્રાહ્મણ’; હું કહું છું ‘કર્મથી બ્રાહ્મણ.’ આપની કીર્તિ સાંભળી અમે અત્રે આવ્યા છીએ; હવે અમારામા કોનું કહેવું ખરું છે, અને કોનું ખોટું છે, એ આપ અમને સમજાવો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “વાસિષ્ઠ! તૃણ, વૃક્ષ ઇત્યાદિ વનસ્પતિમાં જુદીજુદી જાતો જણાય છે, તેમ જ કીડી, કીડા, ઇત્યાદિ નાનામાં નાના પ્રાણીમાં યે જણાય છે. સર્પની જાતો અનેક છે. શ્વાપદની જાતોએ અનેક છે. પાણીમા રહેનાર માછલામાં અને આકાશમા ઊડનાર પંખીઓમાં પણ અનેક જાતિ જણાઈ આવે છે. જુદીજુદી જાતિનાં ચિહ્ન આ સર્વ પ્રાણીઓમા સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે; પણ તે સૌ માણસમા જણાતાં નથી. વાળ, કાન, આંખ, મોં, નાક, ઓઠ, ભવા, ડોકું, પેટ, પીઠ, હાથ, પગ ઇત્યાદિ સર્વ અવયવોમા એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્ય કરતા તદ્દન ભિન્ન હોઈ શકતો નથી. એટલે પશુપક્ષી વગેરેમા જેમ આકારાદિથી જુદી જુદી જાત જણાઈ આવે છે, તેમ તે મનુષ્યમા જણાઈ આવતી નથી. સર્વ મનુષ્યના અવયવ લગલગ સરખા આકારના જ હોવાથી મનુષ્યમા જાતિભેદ નક્કી કરવો શક્ય નથી. પરંતુ કર્મથી મનુષ્યની જાતિ નક્કી કરવી એ શક્ય છે. કોઈ બ્રાહ્મણ જે ગાયનું પાલન કરી પોતાનું પેટ

ભરતો હોય, તો તે 'ગોવાળિયો' જ કહેવાશે, બ્રાહ્મણ ન કહેવાય! જે કોઈ શિલ્પકળા વડે ઉપજીવિકા કરે છે તેને કારીગર તરીકે જ ઓળખવો જોઈએ. જે વેપાર કરે તે વાણિયો. જે દૂતનું કામ કરે તે દૂત. જે યુદ્ધકળા ઉપર ગુજરો કરે છે તે યોદ્ધો. જે યજ્ઞયાગ કરી જીવિકા ચલાવે છે તે યાજ્ઞક છે. જે રાષ્ટ્ર પર સ્વામિત્વ ચલાવે છે તે રાજા છે. પણ આ સર્વને કેવળ જન્મને લઈને બ્રાહ્મણ કહી શકાય નહિ.

“સર્વ સંસારબંધન છોડી જે કોઈ પણ પ્રકારનાં પ્રાપંચિક દુઃખથી ખીતો નથી, કોઈ પણ વાતની જેને આસક્તિ નથી તેને હું બ્રાહ્મણ કહું છું. ખીનએ દીર્ઘલી ગાળો, બંધન, વધ ઇત્યાદિ જે સહન કરે છે, ક્ષમા એ જ જેનું બળ છે, તેને હું બ્રાહ્મણ કહું છું. કમલપત્ર પરના પાણીના ટીપાની જેમ જે આ લોકના વિષયસુખથી અલિપ્ત રહે છે, તેને જ હું બ્રાહ્મણ કહું છું.

“જન્મને લઈને બ્રાહ્મણ કે અબ્રાહ્મણ થતા નથી. કર્મથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે અને કર્મથી જ અબ્રાહ્મણ થાય છે. ખેડૂત કર્મથી થાય છે, કારીગર કર્મથી થાય છે, ચોર કર્મથી થાય છે, સિપાઈ કર્મથી થાય છે, ભિખારી કર્મથી થાય છે અને રાજા સુધ્ધા કર્મથી જ થાય છે. કર્મથી જ આ સઘળું જગત ચાલી રહ્યું છે. જેમ રથ ધરી પર અવલંબી રહે છે તેમ સર્વ પ્રાણી પોતપોતાનાં કર્મ પર અવલંબીને રહ્યાં છે।”

બુદ્ધનો આ ઉપદેશ સાંભળીને વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ બૌદ્ધોપાસક થયા.

ચાંડાળ કેમ થાય છે ?

[વસલસુત્ત—સુત્તનિપાત, વગ્ગ ૧]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતો હતો તેવામાં એક દિવસ, લિક્ષા ગ્રહણ કરતો કરતો અગ્નિહોત્રી ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના પ્યારણા આગળ આવી લિક્ષા માટે બિભો રહ્યો. ભારદ્વાજનો અગ્નિહોત્ર સળગતો હતો; અને તેમાં તે આહુતિ નાખતો હતો. બુદ્ધને જોતાં જ તે મોટેથી ખૂમ પાડી બોલ્યો, “અરે શ્રમણ! મૂંડિયા! ચાંડાળ! ત્યાં જ બિભો રહે!”

બુદ્ધે પૂછ્યું, “હે બ્રાહ્મણ, તું ચાંડાળ કે ચાંડાળના ધર્મ જાણે છે ખરો કે?”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “હે ગૌતમ! મને એની કાંઈ જ ખબર નથી. ચાંડાળ કેાણ અને ચાંડાળના ધર્મ કયા એ આપ મને કહેશો તો હીક થશે.”

ત્રૈવિધ આહ્મણ અને બ્રહ્મસાયુન્યતા

[તેવિન્નસુત—દીધં વગ્ગ ૧]

એક વખત બુદ્ધગુરુ કેસલદેશમાં પ્રવાસ કરતો કરતો મનસાકટ નામના આહ્મણગામમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં મનસાકટની ઉત્તરે અચિરવતી નદીને તીરે એક અમરાધમાં તે રહેતો હતો.

તે વેળાએ મનસાકટ ગામમાં કાંઈક નિમિત્તે પ્રસિદ્ધ આહ્મણો રહેતા હતા. તેમાંના વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરુણો સંધ્યાકાળે ફરવા નીકળ્યા, ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો સંબંધી વાદ કરવા લાગ્યા. વાસિષ્ઠનું કહેવું એવું હતું કે મારા ગુરુએ—પૌષ્કરસાદી આહ્મણે—ઉપદેશેલો માર્ગ જ બ્રહ્મસાયુન્યતા મેળવવાનો સરળ માર્ગ છે. પણ ભારદ્વાજનું કહેવું એવું હતું કે પોતાના ગુરુ તારુક્ષ્ય આહ્મણનો ઉપદેશેલો માર્ગ જ બ્રહ્મસાયુન્યતાનો ખરો માર્ગ છે. તે બેઉ પરસ્પરનું

શક્તી નથી. તેથી હું કહું છું કે મનુષ્ય જન્મથી ચાંડાળ થતો નથી કે જન્મથી બ્રાહ્મણ થતો નથી; કર્મથી જ ચાંડાળ અને કર્મથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે.”

બુદ્ધનો આ ઉપદેશ સાંભળી ભારદ્વાજ ધણો જ સંતોષ પામ્યો અને બોલ્યો, “હે ગૌતમ! આપનો આ ઉપદેશ ધણો જ સરસ છે. કોઈ માણસ જેમ ઢાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી પાડી બતાવે, અથવા દેખતાને અંધારામાં મશાલ ધરી બતાવે તે જ પ્રમાણે આપે આપના ધર્મને ઉત્તમ રીતે સ્પષ્ટ કરી સમજાવ્યો છે. હું આજથી મરણપર્યંત આપને, આપના ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણે આવ્યો છું. હું આપનો ઉપાસક છું એમ ધારી આપ મારો અંગીકાર કરો.”

ત્રૈવિધ આહ્મણ અને બ્રહ્મસાયુન્યતા

[તેવિન્નસુત્ત—દીધં વગ્ગ ૧]

એક વખત બુદ્ધગુરુ કૌસલદેશમાં પ્રવાસ કરતો કરતો મનસાકટ નામના આહ્મણગામમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં મનસાકટની ઉત્તરે અચિરવતી નદીને તીરે એક અમરાધમાં તે રહેતો હતો.

તે વેળાએ મનસાકટ ગામમાં કાંઈક નિમિત્તે પ્રસિદ્ધ આહ્મણો રહેતા હતા. તેમાંના વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરુણો સંધ્યાકાળે ફરવા નીકળ્યા, ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો સંબંધી વાદ કરવા લાગ્યા. વાસિષ્ઠનું કહેવું એવું હતું કે મારા ગુરુએ—પૌષ્કરસાદી આહ્મણે—ઉપદેશેલો માર્ગ જ બ્રહ્મસાયુન્યતા મેળવવાનો સરળ માર્ગ છે. પણ ભારદ્વાજનું કહેવું એવું હતું કે પોતાના ગુરુ તારુક્ષ્ય આહ્મણનો ઉપદેશેલો માર્ગ જ બ્રહ્મસાયુન્યતાનો ખરો માર્ગ છે. તે બેઉ પરસ્પરનું

સમાધાન કરી શક્યા નહિ, ત્યારે તે બુદ્ધ પાસે આવ્યા અને બુદ્ધને પોતાનો મતભેદ જણાવ્યો.

ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “વાસિષ્ઠ! પણ તમારો મતભેદ શા માટે હોવો જોઈએ, એ મને સમજતું નથી. તમારા આચાર્યોનો માર્ગ આટલો ભિન્ન શા માટે હોવો જોઈએ?”

વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “સરળ માર્ગ કયો અને દૂરનો માર્ગ કયો એ સંબંધે જ અમારો વિવાદ છે. આધ્વર્યુ બ્રાહ્મણ, તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ, છાંદોગ્ય બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મચર્ય બ્રાહ્મણ એ સર્વ ભિન્નભિન્ન માર્ગો ઉપદેશે છે. તોયે જેમ ઠોઠ ગામમાં જવાના લાંબા અગર ટૂંકા રસ્તા તે ગામમાં જ જાય છે, તે જ પ્રમાણે જુદાજુદા બ્રાહ્મણોએ ઉપદેશેલા દૂરના કે પાસેના માર્ગો છેવટે બ્રહ્મસાયુજ્યતાને જ જઈને મળે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “વાસિષ્ઠ! તું આ સર્વ માર્ગ બ્રહ્મસાયુજ્યતાને જઈને મળે છે એમ કહે છે. પરંતુ આ સર્વ બ્રાહ્મણોમાંથી બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા હોય એવો ઠોઠ એકાદ પણ બ્રાહ્મણ છે કે?”

“ના, ગૌતમ.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “બ્રાહ્મણોની સાત આચાર્યપરંપરાઓ સુધીના એક પણ આચાર્યે બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા છે?”

“ના, બો ગૌતમ.”

બુદ્ધે ફરી પૂછ્યું, “વામદેવ, વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ, અંગીરસ, ભૃગુ ઇત્યાદિ વેદમંત્રોના પ્રણેતા અને પ્રવર્તક ઋષિઓએ પણ બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા હતા કે?”

“ના, ગૌતમ.”

“વાસિષ્ઠ ! આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોએ, બ્રાહ્મણોના આચાર્યોએ અને બ્રાહ્મણોને પૂજ્ય એવા ઋષિઓએ સુધ્ધાં બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા નથી. એમ હોવા છતાં આજકાલના બ્રાહ્મણો તે બ્રહ્મદેવ સાથે સાયુજ્યતા મેળવવાનું કહે છે, એ વિચિત્ર નથી શું ?”

“હા, એ વિચિત્ર જણાય છે ખરું.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

“ત્યારે પછી, વાસિષ્ઠ ! બ્રાહ્મણોના આ માર્ગોપદેશને અંધપરંપરા કહેવી જોઈએ. હે વાસિષ્ઠ ! આ જે ચંદ્ર સૂર્ય આકાશમાં પ્રકાશે છે અને બ્રાહ્મણો રોજ જેમનાં રતોત્રો ગાય છે તથા પૂજા કરે છે, તે ચંદ્ર સૂર્ય તરફ જવાનો માર્ગ કયો, એ બ્રાહ્મણો કહી શકશે ?”

“ના, ગૌતમ.”

“હે વાસિષ્ઠ ! જેને બ્રાહ્મણો જોઈ શકે છે અને જોની પૂજા કરે છે, તે ચંદ્રસૂર્યને પહોંચવાનો માર્ગ સુધ્ધાં બ્રાહ્મણો દેખાડી શકતા નથી, તો જેને એમણે કે એમના આચાર્યોએ જોયો નથી, તે બ્રહ્મસાયુજ્યતાનો માર્ગ બ્રાહ્મણો ઉપદેશ છે, એ વિચિત્ર નહિ ?”

“હા, વિચિત્ર તો લાગે છે.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

શુદ્ધ ખોલ્યો, “કોઈ માણસ એમ કહે કે ‘આ પ્રદેશમાં જે સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રી છે, તેને હું શોધું છું.’ તો બીજા લોક એને પૂછશે કે ‘ભાઈ ! તું જે સ્ત્રીને શોધે છે તે બ્રાહ્મણકન્યા છે કે ક્ષત્રિયકન્યા છે ? તે જાતી છે કે ઠીંગણી છે ? તેના વાળ સાદા છે કે વાંકડિયા છે ?’ આ પ્રશ્ન પુછાતાં તે ઉત્તર આપશે કે ‘મને એમાંની કોઈ ખબર નથી;

મેં તેને કદી પણ જોઈ નથી, તો પણ હું તેને શોધું છું.’
હે વાસિષ્ઠ! તે માણસના જેવું જ આ બ્રાહ્મણોનું કહેવું
વિચિત્ર જણાતું નથી?”

“હા, વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“હે વાસિષ્ઠ! ખીજે એકાદ માણસ ચૌટામાં સીડી
ચણવાનો આરંભ કરશે તેને ખીજા લોકો પૂછશે કે ‘ભાઈ!
તું જે પગથિયાં બાંધે છે તે કયા મહેલના માળ ઉપર જવા
માટે છે?’ તે કહેશે, ‘તે મહેલ કયો તે મને ખબર નથી,
તોયે તેના માળ ઉપર જવાને હું પગથિયાં બાંધું છું.’ આ
મનુષ્યના કથન માફક બ્રહ્મદેવને જોયા વિના જ તેની સાથે
સાયુન્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દર્શાવનારું બ્રાહ્મણોનું બોલવું
વિચિત્ર નથી શું?”

“હા, ભો ગૌતમ! તે વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“હે વાસિષ્ઠ! આ અચિરવતી નદી પાણીથી છલાછલ
ભરી હોય ત્યારે કોઈ માણસ આ તીર પર આવી સામા
તીરની પ્રાર્થના કરે કે ‘હે તીર! તું અહીં આવ; તું અહીં
આવ.’ તો શું આ મનુષ્યની પ્રાર્થનાથી કે યાચનાથી અચિર-
વતીનું પેલું તીર આ પાર આવશે કે?”

“ના, ભો ગૌતમ.”

“તે જ પ્રમાણે, હે વાસિષ્ઠ! બ્રાહ્મણોની નાનાવિધ
પ્રાર્થનાઓથી બ્રહ્માની સાથે એ સાયુન્યતા પામે એ
સંભવતું નથી.

“હે વાસિષ્ઠ! ખીજે કોઈ મનુષ્ય આ અચિરવતીને
પાર કાપવા માટે આ કંઈ પોતાની જાતને દોરીથી કહેણ
બાંધી કે તો તે સામે તીરે જઈ શકશે એમ તને લાગે છે?”

“ના, ભો ગૌતમ ।”

“હે વાસિષ્ઠ ! પંચેન્દ્રિયના વિષયોમાં જે અત્યાસક્તિ હોય છે તેને હું આ લોકનું બંધન કહું છું. આ બંધનથી ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ બદ્ધ થયેલા દેખાય છે. એટલે તે દેહાવસાન પછી બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામે એ બિલકુલ અસંભવિત છે.

“હે વાસિષ્ઠ ! બીજો કોઈ મનુષ્ય અચિરવતી પાર ઊતરવાને આ તીર પર આવી મોઢે માથે ઓઢી લાંબો થઈ ઘોરે તો તે માણસ પાર ઊતરી શકે એમ તને લાગે છે ખરું ?”

“ના, ભો ગૌતમ.”

“હે વાસિષ્ઠ ! કામવિકાર, ક્રોધ, આળસ, ભ્રાંતિ, સંશયગ્રસ્તતા, એ પાંચ નિર્વરણોને હું બુદ્ધિનાં આવરણો કહું છું. એ આવરણથી વીંટાયેલા ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ મરણ પછી બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામશે, એ બિલકુલ સંભવી શકતું નથી.

“હવે હું તને એમ પૂછું છું કે તારાં આચાર્યપ્રાચાર્યો તરફથી બ્રહ્મા સંબંધે તને શું જ્ઞાન મળેલું છે ? બ્રહ્મદેવ સપરિગ્રહ છે કે અપરિગ્રહ છે ?”

“હે ભો ગૌતમ ! બ્રહ્મા અપરિગ્રહ છે.”

“તેના ચિત્તમાં વેર છે કે નહિ ?”

“નથી, ભો ગૌતમ.”

“તે દ્વેષબુદ્ધિથી મુક્ત છે કે નહિ ?”

“મુક્ત છે.”

“તેનું ચિત્ત પાપમલથી ખરડાયેલું છે કે નહિ ?”

“હે ભો ગૌતમ ! તેનું ચિત્ત પાપમલથી વિરહિત છે.”

“તે સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે ?”

“તે સ્વતંત્ર છે.”

“હે વાસિષ્ઠ! ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ સપરિગ્રહ છે કે અપરિગ્રહ છે?”

“સપરિગ્રહ, ભો ગૌતમ!”

“તેમના ચિત્તમાં વેર છે કે નહિ?”

“છે.”

“તેમનામાં દ્વેષશુદ્ધિ છે કે નહિ?”

“દ્વેષશુદ્ધિ છે, ભો ગૌતમ!”

“તેમનું ચિત્ત પાપમલવિરહિત છે કે પાપમલયુક્ત છે?”

“પાપમલયુક્ત.”

“સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે?”

“ભો ગૌતમ! તે પરતંત્ર છે.”

“હે વાસિષ્ઠ! બ્રહ્મદેવના અને ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણના ગુણ આ રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે તો બ્રહ્મદેવનો અને તેમનો બન્નેનો મેળાપ કેમ થશે વારુ? તે મરણ પછી બ્રહ્મસાયુન્યતા પામે એ તો જરાયે સંભવિત નથી. તેથી હે વાસિષ્ઠ! ત્રૈવિધ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મસાયુન્યતાનો જે માર્ગ કહે છે તે માર્ગ નથી, પણ કુમાર્ગ છે. આ તેમના મતને ત્રૈવિધારણ્ય કે ત્રૈવિધકાંતાર કહી શકાશે.”

ચન્નયાગ

[કૂટદંતસુત—દીધ૦ વગ્ગ ૧]

એ ક સમયે બુદ્ધગુરુ મગધદેશમાં ફરતોફરતો ખાણુમત નામના બ્રાહ્મણગામમાં આવ્યો. આ ગામ મગધદેશના રાજા બિંબિસારે કૂટદંત નામના બ્રાહ્મણને દાનમાં આપ્યું હતું. બુદ્ધ ત્યાં પહોંચ્યો તે વેળાએ કૂટદંત બ્રાહ્મણને ઘેર એક મોટો યજ્ઞ થનાર હતો. તેમાં સાતસો બળદ, સાતસો વાછરડાં, સાતસો બકરાં અને સાતસો મેંઢાં યજ્ઞમાં મારવા માટે આણ્યાં હતાં.

બુદ્ધ પોતાના ગામમાં આવ્યો છે એ સમાચાર સાંભળી ખાણુમત ગામમાંના બ્રાહ્મણો એકત્ર થઈ બુદ્ધદર્શને નીકળ્યા. તે કૂટદંત બ્રાહ્મણના વાડા પાસેથી જતા હતા તેવામાં કૂટદંતે તેમને જોયા અને ‘તમે સધળા કયાં જાઓ છો?’ એમ પૂછ્યું. કૂટદંતના હજૂરિયાએ તેને સાદ્યંત સર્વ

સમાચાર આપ્યા. તેણે હજૂરિયાને કહ્યું કે ‘તું એ બ્રાહ્મણોને કહે કે કૂટદંત સુધ્ધાં બુદ્ધદર્શને જવા ઇચ્છે છે, માટે તેને માટે અત્રે જરા થોભો.’

કૂટદંતના યજ્ઞને માટે પુષ્કળ બ્રાહ્મણો ખાણુમત ગામમાં આવ્યા હતા. કૂટદંત બુદ્ધદર્શને જનાર છે એવા સમાચાર તેમને કાને પડતાં જ તેઓ કૂટદંત પાસે આવ્યા અને બોલ્યા, “ભો કૂટદંત! ગૌતમનાં દર્શને તું જાણ છે, એ વાત ખરી છે?”

કૂટદંત બોલ્યો, “હા, ગૌતમનાં દર્શને જવાની મને ઇચ્છા થાય છે.”

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “ભો કૂટદંત! ગૌતમનાં દર્શને જવું તને યોગ્ય નથી. જે તું તેનાં દર્શને જઈશ, તો તેના યજ્ઞની અભિવૃદ્ધિ થશે; અને તારા યજ્ઞની હાનિ થશે! માટે ગૌતમ જ તને મળવા આવે અને તું તેને મળવા નહિ જાય, એ જ ઠીક છે. તું ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલો છે, ધનાઢ્ય છે, વિદ્વાન છે, સુશીલ છે, ધણા લોકોનો આચાર્ય અને પ્રાચાર્ય છે, વેદમંત્રો શીખવા માટે ચારે દિશામાંથી તારી પાસે અનેક શિષ્યો આવે છે, તું ગૌતમથી વયે પણ મોટો છે, અને મગધરાજાએ તને ધણું માન દઈ આ ગામ ઇનામમાં આપ્યું છે; એટલે ગૌતમ તને મળવા આવે અને તું તેને મળવા નહિ જાય, એ જ યોગ્ય છે.”

કૂટદંત બોલ્યો, “હવે મારું કહેવું જરા સાંભળી લો. શ્રમણ ગૌતમ મહાન કુળમાં જન્મેલો છે. તે ભારે સંપત્તિનો ત્યાગ કરી શ્રમણ થયો છે. તરુણ વયે જ તેણે સંન્યાસ લીધો છે. તે તેજસ્વી છે. સુશીલ છે. મધુર

ખેલનારો છે. તેનાં વચન કલ્યાણપ્રદ છે; તે પુષ્કળ જનોનો આચાર્ય અને પ્રાચાર્ય છે; કામાસક્તિથી મુક્ત હોઈ તે શાંત થયો છે; કર્મવાદી અને ક્રિયાવાદી છે. સર્વ રાષ્ટ્રમાંના લોકો તેનાં ધર્મવાક્ય શ્રવણ કરવા માટે આવે છે. તે સમ્યક્સંબુદ્ધ, વિદ્યાઆચરણ સંપન્ન, લોકવિદ, દમ્ય પુરુષોનો સારથિ, અને દેવ મનુષ્યોનો શાસ્તા (શાસનકર્તા) છે, એવી તેની સર્વત્ર કીર્તિ પ્રસરી ગઈ છે. બિંબિસાર રાજા પોતાના અમાત્યો (મંત્રીઓ) સહિત તેનો શિષ્ય થયો છે. તેમ જ કાશ્ય દેશનો પસેનદિ રાજા પણ તેનો શિષ્ય થયો છે. આ રાજાઓને જેમ તે પૂજ્ય છે તેમ જ પૌષ્કરસાદિ વગેરે બ્રાહ્મણોનેયે તે પૂજ્ય છે. આટલી તેની યોગ્યતા છે. અને હાલમાં તે આપણા ગામમાં આવ્યો છે. આપણે તેને આપણો અતિથિ સમજી તેનાં દર્શન જઈ તેનો સત્કાર કરવો એ જ યોગ્ય ગણાય !”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ભો કૃતદંત, તેં ગૌતમની જે આ સ્તુતિ કરી તેથી અમને પણ એમ થાય છે કે સદ્ગૃહસ્થે સો યોજન જઈને પણ તેનાં દર્શન કરવાં નોઈએ. ચાલો આપણે બધા જ એનાં દર્શન જઈએ !”

પછી કૃતદંત તે સર્વ બ્રાહ્મણસમુદાય સહિત આત્રયષ્ટિ નામના વનમાં ન્યાં બુદ્ધ રહેતો હતો ત્યાં આવ્યો અને બુદ્ધને કુશલપ્રશ્ન વગેરે પૂછી એક બાબુએ બેઠો. તે બ્રાહ્મણોમાંથી કેટલાક બુદ્ધને નમસ્કાર કરી, કેટલાક પોતાનાં નામગોત્ર જણાવી અને કેટલાક કુશલપ્રશ્નાદિક પૂછી એક બાબુએ બેઠો.

કૂટલે તે બુદ્ધને વિનંતિ કરી, “આપ ઉત્તમ યજ્ઞવિધિ જાણો છો એમ મેં સાંભળ્યું છે; તે જો આપ અમને સમજાવશો તો મહાન ઉપકાર થશે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પ્રાચીન કાળમાં મહાવિજિત નામનો એક મોટો રાજા થઈ ગયો હતો. એક દિવસ તે એકાન્તમાં બેઠો હતો ત્યારે તેના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આપણી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ છે. તેને જો આપણે મહાયજ્ઞમાં વાવરીશું તો આપણને ચિરકાળ ક્ષાયદો થશે. આ વિચાર તેણે પોતાના પુરોહિતને જણાવ્યો અને કહ્યું કે ‘હે બ્રાહ્મણ, મહાયજ્ઞ કરવાની મારી ઘણી ધમ્મ છે. તે કઈ રીતથી કરું તો મારું હિત થશે તે મને કહો.’

“પુરોહિત બોલ્યો, ‘હાલમાં આપના રાજ્યમાં શાંતિ નથી. ગામ અને શહેરો લૂંટાઈ જાય છે, લોકોને ચોરો તરફથી ઉપદ્રવ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં જો આપ લોકો ઉપર કર નાખશો તો કર્તવ્યથી વિમુખ થશો. હવે આપને એમ લાગશે કે કાંસી દીધાથી, તુરંગમાં નાખવાથી, તિરસ્કાર કરવાથી, કે રાજ્યમાંથી હાંકી મૂકવાથી આ ચોરોનો ખંદોખસ્ત થશે. પરંતુ આવા ઉપાયથી રાજ્યમાંની અંધાધૂંધીનો પૂર્ણપણે નાશ થશે નહિ. કેમકે, આવા ઉપાયોથી જે શરણે આવશે નહિ, તે કરી તોફાન ઊભાં કરશે.

“‘હવે આ તોફાન તોડવાના ખરા ઉપાય જોઈએ તો આ છે. તે આપના રાજ્યમાં જે ખેતી કરવા ઇચ્છે છે તેમને આપ ખી આપો; જે વેપાર કરવા ઇચ્છે છે તેમને મૂડી આપો, જે સગકારી નોકરી કરવા ઇચ્છે છે તેમને યોગ્ય વેતન આપી તેમનો યોગ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરી લો. આવી

રીતે સર્વ માણસો પોતપોતાનાં મનગમતાં કામમાં લાગી ગયા પછી આપના રાજ્યમાં તોફાન થવાનો સંભવ નથી. વખતસર કર વસૂલ થવાથી આપની તિજોરીની અભિવૃદ્ધિ થશે. તોફાનીઓનો ઉપદ્રવ ન હોવાથી લોકો બાળખવ્યાંના લાડકેડ પૂરા પાડતા દરવાજા ઉઘાડા મૂકી, નિર્ભયપણે મોટા આનંદથી કાળ ગાળશે.’

“પુરોહિત બ્રાહ્મણે કહેલો તોફાનનો બંદોબસ્ત કરવાનો ઉપાય મહાવિજિત રાજાને પસંદ પડ્યો. પોતાના રાજ્યમાં ખેતી કરવાને સમર્થ એવા લોકોને બી વગેરે આપી તેણે તેમની પાસે ખેતી કરાવી; નાનામોટા વેપારીઓને મૂડી આપી તેમનો વેપાર વધાર્યો, અને યોગ્ય માણસોને ચૂંટી કાઢી તેમની સરકારી કામ પર યથાયોગ્ય સ્થળે નિમણૂક કરી. આ ઉપાયથી મહાવિજિતનું રાષ્ટ્ર થોડા જ વખતમાં સમૃદ્ધ થયું. રાજ્યમાંના લોક એટલા સુખી થયા કે ચોરી લૂંટફાટ નામશેષ થઈ જવાથી તેઓ ઉઘાડે બારણે પોતાનાં બાળકને રમાડતા ભારે આનંદથી કાળ ગાળવા લાગ્યા.

“એક દિવસ મહાવિજિત રાજાએ પુરોહિતને કહ્યું, ‘ભો પુરોહિત! તમે કહેલા ઉપાયોથી મેં મારા રાજ્યમાંથી તોફાનનું નામ ભૂંસી નાંખ્યું છે; મારી તિજોરીની આર્થિક સ્થિતિ ઘણી જ સંતોષકારક છે; અને રાષ્ટ્રના સર્વ લોક નિર્ભયપણે અને આનંદમાં રહે છે. હવે મહાયજ્ઞ કરવાની મારી ઇચ્છા છે, તો એ યજ્ઞ કેમ કરીને કરવો એનો મને ઉપદેશ કરો.’

“પુરોહિત બોલ્યો, ‘મહાયજ્ઞ કરવાનો જો આપનો વિચાર હોય તો આપે, આ કાર્યમાં આપની પ્રજાની અનુમતિ

લેવી જોઈએ. માટે પ્રથમ આખા રાજ્યના લોકોને જાહેરનામાં કાઢી આપની ઇચ્છા જણાવો અને સર્વ લોકોની આ કામમાં સંમતિ મેળવો.’

“પુરોહિતના કહ્યા પ્રમાણે રાજાએ ‘હું યજ્ઞ કરનાર છું એમાં લોકોની અનુમતિ છે કે નહિ એ સર્વેએ નિર્ભયપણે અને સ્પષ્ટપણે અમને જણાવવું’ એવું જાહેરનામું કાઢ્યું અને તે પ્રમાણે નાનામોટા સર્વ લોકોએ યજ્ઞ કરવાની તરફેણમાં પોતાનો મત આપ્યો.

“આથી પુરોહિતે યજ્ઞની સર્વ તૈયારી કરી, અને રાજાને કહ્યું કે, યજ્ઞનો આરંભ કરતી વખતે મારી પુષ્કળ સંપત્તિ આ યજ્ઞમાં જનાર છે, એવો વિચાર તમારે મનમાં આણવો ન ધટે. યજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે મારી સંપત્તિ નાશ પામે છે, તથા યજ્ઞ પૂરો થયા બાદ મારી સંપત્તિનો નાશ થઈ ગયો, એવો વિચાર મનમાં આણવો ન જોઈએ. આપણા યજ્ઞમાં સારાનરસા લોક આવશે. પણ તેમાં જે સત્પુરુષ હોય તેમના પર જ દષ્ટિ રાખી આપે યજ્ઞ કરવો અને આપનું ચિત્ત આનંદિત રાખવું.

“મહાવિજિતના યજ્ઞમાં ગાયો, બકરાં, મેંઢાં ઇત્યાદિ પ્રાણી મારવામાં આવ્યાં નહિ; અને ઝાડો તોડી તેમના ઘૂપ (યજ્ઞસ્તંભ) કરવામાં આવ્યા નહિ; દર્ભનો ઉપયોગ થયો નહિ; અને દામોને તથા મળ્લૂરોને જળરદસ્તીથી કામે રોકવામાં આવ્યા નહિ. જેમની ઇચ્છા હતી તેમણે જ કામ કર્યું, અને જેમની ઇચ્છા ન હતી તેમણે તે કર્યું નહિ. ઘી, તેલ, માખણ, દહીં, મધ અને ગોળ એટલા પદાર્થથી તે યજ્ઞ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યો.

“ત્યારપછી રાષ્ટ્રના શ્રીમંત લોકો ભારે ભારે નજરાણાં લઈ, મહાવિજિત રાજના દર્શને આવ્યા. તેમને રાજાએ કહ્યું, ‘હે ગૃહસ્થો, મને તમારાં નજરાણાંની જરૂર નથી. ધાર્મિક કરના રૂપમાં મારી પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય ભેગું થયું છે. તેમાંનું તમારે કાંઈ નેઈતું હોય તો તે ખુશીથી લઈ જાઓ.’

“આ પ્રમાણે રાજાએ તે ધનાઢ્ય લોકોનાં નજરાણાં ન લીધાથી તેમણે તે દ્રવ્ય વડે આંધળા, લૂલા, લંગડા વગેરે અનાથ લોકો માટે મહાવિજિત રાજની યજ્ઞશાળાની ચારે બાજુએ ધર્મશાળા બાંધી ત્યાં ગરીબગુરુઓને દાન આપ્યાં.”

બુદ્ધે કહેલી આ યજ્ઞની વાત સાંભળી કૂટદંતની સાથે આવેલા બ્રાહ્મણો ખોલી બિઠ્યા, “બહુ જ સરસ યજ્ઞ! વાહ, બહુ જ સરસ યજ્ઞ!”

પછી બુદ્ધે કૂટદંત બ્રાહ્મણને પોતાના ધર્મનો વિસ્તાર-પૂર્વક ઉપદેશ કર્યો. તેનું શ્રવણ કરી કૂટદંત બુદ્ધનો ઉપાસક થયો અને બોલ્યો, “હે ગૌતમ! સાતસો બળદ, સાતસો વાછરડાં, સાતસો વાછરડી, સાતસો બકરાં અને સાતસો મેંઢાં, આ સર્વ પ્રાણીઓને ચૂપથી મુક્ત કરુ છું. તેમને હું જીવતદાન આપુ છું! તાબું ધાસ ખાઈ અને ઠંડું પાણી પી તેઓ શીતળ હવામાં આનંદથી રહો.”

કૂટદંત બ્રાહ્મણે બીજે દિવસે બુદ્ધને પોતાને ઘેર લિહ્નુસંઘ સહ આમંત્રણ કર્યું અને પોતે પોતાના હાથે સર્વ વ્યવસ્થા કરી-બુદ્ધને અને લિહ્નુસંઘને તૃપ્ત કર્યા.

ભારદ્વાજ ખેડૂત

[કસિભારદ્વાજસુત્ત—સુત્તનિપાત, વગ્ગ ૧]

એ ક વખતે બુદ્ધગુરુ મગધરાષ્ટ્રમાં એકનાળા નામના બ્રાહ્મણગામમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના ખેતરમાં ખેડવાનું કામ ચાલતું હતું. તેણે આ કામમાં પાંચસો હજાર રોકેલાં હતાં. એક દિવસ ભારદ્વાજે ખેતર ખેડનારા લોકોને મિળ્યાની આપી. તે ઉત્તણી ચાલતી હતી એવામાં બુદ્ધગુરુ ચીવર ધારણ કરી અને પોતાનું ભિક્ષાપાત્ર હાથમાં લઈ એક બાળુએ ઊભો રહ્યો.

બુદ્ધને ભિક્ષા માટે ઊભો રહેલો જોઈ ભારદ્વાજ બોલ્યો, “હે શ્રમણ! હું ખેડું છું, વાતુ છું અને મારો નિર્વાહ કરું છું, તે પ્રમાણે તુંયે ખેતી કરી તારો નિર્વાહ કર, ભિક્ષા શા માટે માગે છે?”

બુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “હું પણ ખેતી પર જ મારો નિર્વાહ કરું છું.”

બ્રાહ્મણે કહ્યું, “વાહ! તું પોતાને ઝેડૂત કહેવડાવે છે, પણ તારાં ઝોળરો તો દેખાતાં નથી, એ કેવું? તારી ખેતી વળી કેવા પ્રકારની છે તે કહે જોઈએ.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “શ્રદ્ધા એ ખી છે, તેના ઉપર સદાચરણની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રજ્ઞા એ મારું ફળ છે, અને પાપ કરવામાં રહેલી શરમ એ તે હળનો વચ્ચો દાંડો છે. મનરૂપી દોરાથી એ હળ બાંધેલું છે. સ્મૃતિ એ મારા હળનું ફળ અને એ જ મારો ચાબુક છે. સત્ય એ મારું નીંદણ છે, અને શાન્તિ એ મારી વિશ્રાન્તિ છે. મારો ઉત્સાહ એ જ મારા બળદ છે. મારી આ ખેડ નિર્વાણની દિશામાં ખેડાઈ રહી છે. આ પ્રમાણે કરેલી ખેતી, તે ભારદ્વાજ! અમૃતફળ આપનારી થાય છે. આવા પ્રકારની ખેતી કરનારો મનુષ્ય સર્વદુઃખોમાંથી મુક્ત થાય છે.” આ બોલવું સાંભળી ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણ મોટી થાળીમાં દૂધની ખીર લાવ્યો અને બોલ્યો, “ભો ગૌતમ! આ ખીર આપ આરોગો. ભારેમાં ભારે ફળ આપનારી ખેતીના કરનારા આપ ઝેડૂત છો!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મેં આજ તારી સાથે મને ભિક્ષા આપવા સંબંધે સંવાદ કરીધો છે, માટે આજ આ ભિક્ષા સ્વીકારવી મારા માટે યોગ્ય નથી. તું ખીજા કોઈ પણ સત્પુરુષને આનંદથી સંતુષ્ટ કર. કેમકે સાધુસંત એ પુણ્યનાં ખેતરો જ છે.”

ગુરુસે થનાર ભારદ્વાજ

[અક્રોશક ભારદ્વાજસુત્ત—સયુત્ત૦ બ્રાહ્મણસંયુત્ત વગ્ગ ૧]

એ કે સમયે બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેણુવનવિહારમાં રહેતો હતો. પોતાના ગોત્રમાંનો એક બ્રાહ્મણ બુદ્ધનો શિષ્ય થયો, એ સમાચાર સાંભળી આક્રોશક ભારદ્વાજને બહુ ક્રોધ આવ્યો; અને વેણુવનમાં આવી તેણે બુદ્ધ પર ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો. બુદ્ધે કાંઈ પણ જવાબ ન આપ્યાથી ભારદ્વાજ થોડીક વારમાં શાંત થયો. ત્યારે બુદ્ધે તેને કહ્યું કે “હે બ્રાહ્મણ! તારે ઘેર કદી પણ પરોણા આવે છે ખરા?”

ભારદ્વાજે જવાબ આપ્યો, “હા, મારાં સગાંવહાલાં કદીકદી મારે ઘેર આવે છે.”

“અને તેમને તું ખાવાપીવાની સામગ્રી આપે છેને?”

“હા. મારે ઘેર આવેલા પરોણાનો થોડ્ય આદર-સન્ધાર કરી હું તેમને ખાવાપીવાની સામગ્રી આપું છું.”

“પણ હે બ્રાહ્મણ ! જો તારા પરોણા તારી આપેલી વસ્તુઓ ન સ્વીકારે, તો તે વસ્તુઓનું શું થાય છે ?”

“હે ગૌતમ ! આ તું શું પૂછે છે ? મેં આપેલી વસ્તુઓ મારા પરોણાને ગમે નહિ તો તે મને પાછી મળે એ દેખીતું જ છે !”

“હે બ્રાહ્મણ ! તે જ પ્રમાણે તેં જે આ ગાજોની ભેટ મારે માટે આણી, તેનો મેં સ્વીકાર કર્યો નથી. મેં જો તારા ઉપર ગુસ્સો કર્યો હોત કે તને સામે ગાજો આપી હોત તો, તારી ભેટનો મેં અંગીકાર કર્યો એમ કહેવું પડત. પણ હું કાંઈ પણ બોલ્યા વિના ગુપચુપ બેસી રહ્યો, એટલે તેનો મેં અંગીકાર કર્યો નથી. હવે, તારી આ ભેટ તારી પાસે જ રહી છે.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “આપ મોટા સંત છો એવી આપની સર્વાત્ર ખ્યાતિ ફેલાઈ છે; પણ આપ ગુસ્સો કરો છો એ કેવું ?”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “હે બ્રાહ્મણ ! હું ગુસ્સે થયો નથી એ તો ઉઘાડું જ છે. ગુસ્સે થનાર ઉપર જે સામો ગુસ્સો કરે છે તેનું પોતાનું જ તેથી અહિત થાય છે, પણ જે કાંઈ સામો માણસ ગુસ્સે થવા છતાં પોતે ક્રોધે ભરાતો નથી, તે એક મોટી લઝાઈ જીતે છે એમ કહી શકાય. પ્રતિપક્ષી ગુસ્સે થયો છે એવું જોઈ જે અત્યંત વિવેકથી શાન્ત થાય છે તે પોતાનું અને પારકાનું હિત સાધે છે. સદ્ધર્મનું જેમને જ્ઞાન નથી એવા મૂર્ખ લોકો પોતાનો અને પારકાનો રોગ સારો કરનાર આ મનુષ્યને મૂર્ખ સમજે છે !”

આ કથન સાંભળી આક્રોશક ભારદ્વાજ બુદ્ધને શરણે ગયો, અને ભિન્ન થઈ કેટલેક કાળે અર્હતપદને પામ્યો.

જોડું ન જોલવા વિષે રાહુલને ઉપદેશ

[અંબલદ્વિક-રાહુલોવાદસુત્ત—મજ્ઞિમ્મ ૦ પલ્લવાસક ૨, વગ્ગ ૨]

કોઈ એક સમયે બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેણુવનમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ આયુષ્માન રાહુલ રાજગૃહ પાસે અમ્બલદ્વિકા નામના સ્થળમાં રહેતો હતો. એક દિવસ સંધ્યાકાળે બુદ્ધગુરુ રાહુલ હતો તે ઠેકાણે ગયો. રાહુલે તેને દૂરથી જોઈ આસન બિછાવ્યું અને ચરણ ધોવાને પાણી લાવી રાખ્યું. બુદ્ધગુરુને આસન પર જોસાડી ચરણ ધોયા. રાહુલ તેને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો.

બુદ્ધે પગ ધોવાના પાત્રમાં થોડુંક પાણી બાકી રાખ્યું, અને રાહુલને પૂછ્યું, “રાહુલ! આ અત્યંત અલ્પજળ હું જુએ છું કે?”

“હા, ભદ્રંત,” રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“રાહુલ, જેને જોડું જોલતાં શરમ આવતી નથી, તે માણસનું આમણ્ય (શ્રમણપણું) આ પાણી પ્રમાણે લુલ્લક સમજવું જોઈએ.”

પછી બુદ્ધે તે પાણી ફેંકી દીધું અને બોલ્યો, “રાહુલ! જેને જોડું બોલતાં લાજ આવતી નથી તેનું શ્રામણ્ય આ પાણી પ્રમાણે ત્યાન્ય છે!”

પછી બુદ્ધ તે વાસણ ઊંધું પાડી બોલ્યો, “જેને જોડું બોલનાં શરમ લાગતી નથી તેનું શ્રામણ્ય આ વાસણ પ્રમાણે ઊંધું થઈ ગયું છે, એમ સમજવું!”

તે વાસણ ફરી છતું કરી બુદ્ધે કહ્યું, “રાહુલ! આ ખાલી થયેલું વાસણ તું જુએ છે ને? જેને જોડું બોલવાની શરમ આવતી નથી, તેનું શ્રામણ્ય આ વાસણ પ્રમાણે ખાલી —નકામું—સમજવું!

“રાહુલ! લડાઈ માટે સજ્જ કરેલો એકાદ રાજાનો હાથી પોતાના સર્વ અવયવોથી લડાઈ કરે છે, પણ સૂઠ માત્ર રાખી મૂકે તો એમ કહી શકાય કે આ હાથીએ પોતાનું જીવિત ધણીના કાર્ય માટે આપ્યું નથી. પરંતુ તે જ હાથી જે લડાઈમાં સૂઠનો પૂર્ણપણે ઉપયોગ કરવા માંડે તો રાજકાર્યને તેણે પોતાનું આખું જીવિત અર્પણ કર્યું છે, એમ કહેવું પડે. તે જ પ્રમાણે જેને જોડું બોલતાં લાજ આવતી નથી, તેને કોઈ પણ પાપ કરતાં લાજ આવશે નહિ,* એમ

---

* જેમ હાથીએ સૂઠ રાખીને બાકીના અંગો વાપરી નાંખ્યા તેમ આ માણસે અસત્યને રાખી બાકીનાં પાપો ફેંકી દીધાં. પણ અસત્ય એ સૂઠની જેમ મુખ્ય પાપ હોઈ તેને રાખી બીજા પાપોને ફેંકી દેવાં એ નિરર્થક છે વળી સૂઠને રાખી મૂકવાથી જેમ યુદ્ધમાં હાથીને જય ન મળે તેમ અસત્યને રાખી મૂકવાથી માણસને પરમાર્થસંગ્રામમાં જય નહિ મળે,

હું કહું છું, માટે હે રાહુલ ! મશ્કરીની ખાતર પણ હું ખોટું ખોલીશ નહિ, એવો તું નિશ્ચય કર.

“રાહુલ ! આરસાનો ઉપયોગ શો ?”

“પ્રત્યવેક્ષણ કરવા માટે આરસાનો ઉપયોગ થાય છે,” રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“તે જ પ્રમાણે, રાહુલ ! પ્રથમ પોતાના મનની સાથે પ્રત્યવેક્ષણ કરી પછી તું કર્મ કરતો જા. કાયા, વાચા અને મનથી એકાદ કર્મ કરવાનો જ્યારે તું આરંભ કરે, ત્યારે પ્રથમ તું તે કર્મનું પ્રત્યવેક્ષણ કર અને તેમ કરવાથી જો તે કર્મ આત્મપરહિતને આડે આવનારું તને જણાય, તો તેનો તું એકદમ ત્યાગ કર. પણ તે જ કર્મ આત્મપરહિત સાધનારું અને સુખકારક પરિણામ લાવનારું તને જણાય તો તેનો તું અંગીકાર કર. કર્મ કરતાં પણ તેનું પ્રત્યવેક્ષણ કરવું જોઈએ અને કર્મ આત્મપરહિતબાધક જણાય તો અધવચ્ચમાં જ તેને છોડી દેવું, પણ તે કર્મ સારું જણાય તો આગળ ચાલુ રાખવું. વળી રાહુલ ! કોઈ પણ કર્મ કર્યા પછી પણ તારે એનું પ્રત્યવેક્ષણ કરવું. તે કર્મ ખરાબ હતું, આત્મપરહિતને વિધ્ન કરનારું હતું અને દુઃખપરિણામી હતું એમ જણાઈ આવતાં, તથાગત પાસે કે વિદ્વાન ભિક્ષુ પાસે જઈ તારે તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો અને તે દિવસથી ફરી તે કરવું નહિ. પણ પોતાને હાથે થયેલું કર્મ જો તને આત્મપરહિતસાધક હોઈ સુખપરિણામી હતું એમ જણાઈ આવે, તો મુદ્ધિત (આનંદિત) અંતઃકરણથી તે કર્મનો તારે ફરીફરી અભ્યાસ કરવો.

“હે રાહુલ ! અતીત કાળમાં જે સાધુસંતોએ પોતાનાં કામિક, વાચિક અને માનસિક કર્મો પરિશુદ્ધ કર્યા, તે તેમણે

પ્રત્યવેક્ષણથી જ કર્યા. ભવિષ્યકાળમાં જે સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરશે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણની મદદથી જ, તેમ જ વર્તમાન કાળમાં સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરે છે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણ વડે જ કરે છે. અર્થાત્ હે રાહુલ! ફરીફરી પ્રત્યવેક્ષણ કરતાંકરતાં તું કાયિક, વાચિક અને માનસિક કર્મો શુદ્ધ કરતાં શીખ. "

આ પ્રમાણે યુદ્ધ બોલી રહ્યો તે પછી રાહુલે તેને ઉપદેશ માન્ય કરી તેને વંદન કર્યું.

ભિક્ષુએ કદી પણ ગુસ્સો કરવો ન જોઈએ

[કકચૂપમસુત—મજ્જિમ ૦ પણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૩]

મો લિય ફલ્ગુન નામના એક ભિક્ષુની અને કેટલીક ભિક્ષુણીઓની મૈત્રી હતી. તે ભિક્ષુણીઓ સંબંધે જો કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલતું, તો ફલ્ગુનને ખૂબ ગુસ્સો આવતો અને એકદમ તે તેને મારવા દોડતો. આ સમાચાર બુદ્ધને કાને પડતાં જ તેણે ફલ્ગુનને બોલાવી કહ્યું, “હે ફલ્ગુન! તું કેટલીક ભિક્ષુણી સંબંધે કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલતાં તેના પર ગુસ્સે થાય છે અને લડવાને તૈયાર થાય છે એ વાત શું ખરી છે?”

“હા, બદંત,” ફલ્ગુને ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ફલ્ગુન! તું કુલીન મનુષ્ય છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભિક્ષુ થયો છે. એવું હોવા છતાં હજી તારા પ્રાપંચિક મંસ્કારો ગયા નથી એ આશ્ચર્ય નથી શું? હે ફલ્ગુન! તે ભિક્ષુણીઓને જ નહિ પણ તને સુધ્ધાં કોઈએ ગાળો ભાંડી હોય, તેમના જ નહિ, પણ તારા પોતાના ગાલ પર સુધ્ધાં તમાચા માર્યા હોય કે પથ્થર અને શસ્ત્રથી તેમના નહિ પણ તારા શરીર પર સુધ્ધા પ્રહાર કર્યા હોય, તોયે તારું ચિત્ત વિકારવશ થાય નહિ,

તારા મુખમાંથી ભૂંડા શબ્દો નીકળે નહિ, તારા મનમાં તે વેળાએ તારા શત્રુ પર અનુકંપા અને મૈત્રી રહે, અને ક્રોધ આવે નહિ, એ માટે તારે માવચેતી રાખવી જોઈએ.”

ત્યારપછી બુદ્ધગુરુ લિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો, “ હે લિક્ષુઓ ! એવો એક સમય હતો કે જે સમયે લિક્ષુ મારા કહેવા પ્રમાણે ચાલવામાં કસ્ટર કરતા નહિ. હું તેમને કહેતો કે હું દિવસમાં એક જ વખત જમું છું અને તેથી કરીને મને ઘણુંખરું રોગનો ઉપદ્રવ થતો નથી, મારાં અંગોમાં હોશિયારી રહે છે, બળ રહે છે, અને હું સુખથી રહું છું, તે જ પ્રમાણે તમેયે દિવસમાં એક જ વાર જમતા જાઓ અને તેથી કરીને નીરોગી, હોશિયાર અને બળવાન થઈ સુખથી રહો. તે લિક્ષુઓને મારે પુણ્ય ઉપદેશ કરવો પડતો નહિ, કેવળ તેમના કર્તવ્યનુ સ્મરણ કરાવવું પડતું. જેમ કેળવેલા ઉત્તમ ઘોડા સીધા માર્ગ પર રથ ખેંચી જતાં ચાખુકની અપેક્ષા રાખતા નથી તે પ્રમાણે તે લિક્ષુઓને અનુશાસન કરવું પડતું નહિ. ”

“ લિક્ષુઓ ! તમે પણ તે લિક્ષુઓ પ્રમાણે અશુભધર્મ છોડીને શુભધર્મનો અભ્યાસ કરો. ગામ કે નગરની બહાર શાલવૃક્ષોનું કોઈ જંગલ વધી ગયું હોય અને કોઈ મનુષ્ય તેની સુધારણા કરવા માટે તેની આસપાસનાં કાંટાવાળા તેમ જ વાંકાંચૂંકાં ઝાડો કાઢી નાખી જંગલને સાફ કરે તો શાલવૃક્ષોની ઘણી જ અભિવૃદ્ધિ થાય, તે જ પ્રમાણે હે લિક્ષુઓ ! તમારા અંતઃકરણમાંની અશુભ મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ કરી, કુશલ મનોવૃત્તિઓની વૃદ્ધિ કરો. તેથી કરીને આ મારા ધર્મમાં તમારી ઉન્નતિ થશે.

“હે ભિક્ષુઓ ! પ્રાચીન કાળમાં આ આવસ્તીમાં વૈદેહિકા નામની એક કુલીન સ્ત્રી રહેતી હતી. તે અત્યંત શાંત અને નમ્ર હોવા માટે પ્રખ્યાત હતી. તેની પાસે કાળી નામની એક દાસી હતી. તેના મનમાં એકવાર એવો સવાલ ઊઠ્યો કે મારી શેઠાણી ખરેખર જ શાંત છે, કે હું બધાં કામો વખતસર કરું છું તેથી તેને મારા પર ગુસ્સે થવાનો કદી પ્રસંગ જ આવતો નથી ?

“એક દિવસ પોતાની શેઠાણીની પરીક્ષા કરવાને કાળી દાસી જરા મોડી ઊઠી. આથી વૈદેહિકાએ ભવાં ચઢાવી કાળીને કહ્યું, ‘કેમ રે કાળી ! આજ શા માટે મોડી ઊઠી ?’

“ ‘કાંઈ નહિ બાસાહેબ ! સહેજ મોડું થઈ ગયું,’ કાળીએ ઉત્તર આપ્યો.

“ ‘કાંઈ નહિ ! અમથી જ મોડી ઊઠી ? તું તો સાવ નકામી છે.’ વૈદેહિકા કાળી તરફ ઘૂરકવા લાગી.

“ ‘હં હં, શેઠાણીને ગુસ્સો તો ખૂબ આવે છે ! પણ આડોશીપાડોશીને માત્ર તે પોતાનું ખરું સ્વરૂપ દેખાડતી નથી !’ કાળીએ મનમાં જ ઉદ્ગાર કાઢ્યા.

“વળી કેટલાક દિવસ વીત્યા પછી પોતાની શેઠાણીની પૂરી પરીક્ષા કરવા માટે કાળી દાસી વધારે મોડી ઊઠી. આથી વૈદેહિકા રાત્રીપીળી થઈ ગઈ અને બારણાનો નકુચો કાઢી તેના કપાળમાં માર્યો. કાળીના માથામાંથી લોહીની ધાર વહેવા લાગી. તેણે રસ્તા પર જઈ મોટા રાગડા કાઢવા માંડ્યા. આથી આડોશીપાડોશી લોકો તેની આસપાસ ભેગા થયા અને તેનું કપાળ કેમ ફૂટ્યું એ વિષે પૂછપરછ કરવા લાગ્યા.

“કાળી બોલી, ‘આ અમારાં શાન્ત અને નમ્ર શેઠાણીનું પરાક્રમ છે. આખા ઘરમાં હું એકલી જ દારી અને ઊઠતાં જરા મોકુ થયુ, એટલે એમણે બારણાનો નકૂચો કાઢી મારા કપાળમાં માર્યો!’

“તે દિવસથી વૈદેહિકા ઘણી દુષ્ટ અને ગરમ સ્વભાવની છે એવી તેની અપકીર્તિ થઈ.

“આ પ્રમાણે, હે લિક્ષુઓ! ત્યાંસુધી પોતાની વિરુદ્ધ ખરાબ શબ્દો કોઈ પણ લિક્ષુના કાન પર પડતા નથી, ત્યાંસુધી તે શાન્ત અને નમ્ર હોય છે. પણ ત્યારે ખરાબ શબ્દો સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તે શાંત અને નમ્ર છે કે નહિ એની પરીક્ષા કરી શકાય છે જે અનવસ્ત્ર મેળવવા ખાતર શાન્ત કે નમ્ર રહે છે, તેને હું શાન્ત કે નમ્ર કહેતો નથી. પરંતુ જે ધર્મના ગૌરવથી ધર્મને પૂજ્ય માનીને શાંત થાય છે, તે જ ખરો શાન્ત ગણાય; અને તે જ ખરો નમ્ર હોઈ શકે.

“હે લિક્ષુઓ! કોઈ યોગ્ય વેળાએ બોલે છે, તો કોઈ અયોગ્ય વેળાએ બોલે છે, કોઈ બનેલી વાત કહે છે તો કોઈ ન બનેલી વાત કહે છે; કોઈ મધુર બોલે છે તો કોઈ કટુ બોલે છે, કોઈ હિત માટે બોલે છે તો કોઈ અહિત માટે બોલે છે; કોઈ મિત્રભાવે બોલે છે તો બીજો કોઈ દ્વંધુચ્છિથી બોલે છે. આ સર્વ પ્રસંગે હે લિક્ષુઓ! તમારું ચિત્ત વિકારવશ થાય નહિ, તમારા મુખમાથી ભૂંડા શબ્દો નીકળે નહિ, તમારા અંતઃકરણમાં દયા અને મૈત્રી વસે, દ્વેષ રહે નહિ, અને જે મનુષ્ય પોતાની વિરુદ્ધ બોલ્યો હોય તેને

આધાર બનાવી અખિલ જગત પર તમે મૈત્રીની લાવના કરી શકો, એવો તમારો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

“હે લિહુઓ! કોઈ મનુષ્ય ટોપલી અને કાદાળી લઈ કહે કે ‘આ સર્વ પૃથ્વી હું ખોદી નાંખીશ!’ બીજો કોઈ લાક્ષારસ, હરિદ્રારસ, કે મંજિષ્ઠારસ લઈ કહે કે ‘આ આકાશ હું રંગી નાંખીશ!’ ત્રીજો કોઈ ઘાસની પૂળી સળગાવી કહે કે ‘આ ગંગા નદીને હું ઉકાળી નાંખીશ!’ આ સર્વ મનુષ્યના પ્રયત્નોની પૃથ્વી, આકાશ કે ગંગા નદી પર કોઈ જ અસર થનાર નથી; તે પ્રમાણે બીજા લોકોના ખોલવાની તમારા અંતઃકરણ ઉપર જરાયે ખરાબ અસર થતી જોઈએ નહિ.

“હે લિહુઓ! જો લૂંટારુઓ આવીને કરવતથી કોઈ લિહુના અવયવ કાપવાની શરૂઆત કરે, અને તે પ્રસંગે તે લિહુ જો ચિડાય, તો તેને મારો ખરો અનુયાયી ગણી શકાય નહિ. એવે પ્રસંગે પણ હે લિહુઓ! તમને ચીડ આવે નહિ, તમારા મુખમાંથી ખરાબ શબ્દો નીકળે નહિ, તમારા અંતઃકરણમાં દયા અને મૈત્રી રહે, તથા તમારા શત્રુને આધાર તરીકે રાખીને તમે આખા જગત પર નિસ્સીમ મૈત્રીની લાવના કરી શકો એવી હમેશાં સાવચેતી રાખો.

“ઓ લિહુઓ! આ મારા ઉપદેશને તમે કંઈયોપમ (કરવન જેવો) ઉપદેશ કહેજો. અને તેનું ફરીફરી મનન કરજો. શું એવો કોઈ પણ મોટો કે નાનો ખરાબ શબ્દ છે કે જે તમારાથી સહન ન થઈ શકે?”

શુદ્ધશુદ્ધના આ ઉપદેશનું લિહુઓએ પ્રસન્ન ચિત્તથી અભિનંદન કર્યું.

ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો (જગૃતિનાં સાધનો)

[સતિપટ્ટાનસુત્ત—મજ્ઞિમ્મ ૦ પણ્ણાસક ૧, વચ્ચ ૧]

એ કે સમયે બુદ્ધગુરુ કુરુરાટ્ટમા કમ્માસદમ્મ (કલ્માષદમ્મ) નામના શહેરમાં રહેતો હતો. ત્યાં તે લિક્કુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો કે “હે લિક્કુઓ! મનુષ્ય-પ્રાણીની શુદ્ધિ થવા માટે, શોક અને ખેદની પાર જવા માટે, દુઃખ અને દૌર્ભાગનસ્યનો નાશ કરવા માટે, સન્માર્ગ મેળવવા માટે અને નિર્વાણનો અનુભવ લેવા માટે ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો એ જ માત્ર ખરો માર્ગ છે. પોતાના દેહનુ યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, વેદનાનુ યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, ચિત્તનુ યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું અને મનોવૃત્તિનુ યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, એ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનો છે.

“હે લિક્કુઓ! કોઈ લિક્કુ અરણ્યમા ઝાડ નીચે કે એકાન્તમાં પલાંઈ વાળી અને ડોકથી કમ્મર સુધીનો ભાગ ટંદાર રાખી ખેસે છે તે જગૃત અંતઃકરણથી શ્વાસ અંદર લે

છે અને જાગૃત અંતઃકરણથી શ્વાસ બહાર કાઢે છે; પોતાના આશ્વાસ અને પ્રશ્વાસ દીર્ઘ છે કે હ્રસ્વ છે તેની તેને પૂર્ણ સ્મૃતિ હોય છે; આખા શરીર વિષે જાગૃતિ રાખી આશ્વાસ-પ્રશ્વાસ કરવાનો તે અભ્યાસ કરે છે. કાયસંસ્કાર શાંત કરીને આશ્વાસપ્રશ્વાસ કરવાનો તે અભ્યાસ કરે છે. જેમ એકાદ હોશિયાર ખરાદી (સંઘાડિયો) કે તેનો હોશિયાર મદદનીશ પોતે દોરી જોરથી કે ધીમેથી ખેંચે છે તે સારી રીતે સમજે છે, તેમ જ આ ભિક્ષુ પોતે લાંબા કે ટૂંકા આશ્વાસપ્રશ્વાસ કરે છે તે તે સારી રીતે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“તે જતી વખતે જાઉં છું એવું સ્મરણ રાખે છે, જાઓ હોય છે ત્યારે જાઓ છું એવું સ્મરણ રાખે છે, ખેડો હોય છે ત્યારે ખેડો છું એવું સ્મરણ રાખે છે, પથારી પર પડ્યો હોય છે ત્યારે પથારી પર પડ્યો છું એવું સ્મરણ રાખે છે; દેહની સર્વ ક્રિયાનું તેને જ્ઞાન હોય છે. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે પોતાના દેહનું પગથી કેશ સુધી અવલોકન કરે છે. આ દેહમાં કેશ, લોમ, નખ, દાંત, ત્વચા, માંસ, સ્નાયુ, અસ્થિ, અસ્થિમજ્જા, મૂત્રાશય, હૃદય, કાળજી, કોથળી, ખરોળ, ફેફસાં, આંતરડાં, આંતરડાંની દોરી, કોઠામાંના પદાર્થ, વિષ્ટા, પિત્ત, શ્લેષ્મ, પરુ, રક્ત, સ્વેદ, મેદ, અશ્રુ, ચરબી, થુંક સીક અને મૂત્ર એ પદાર્થો છે. એકાદ ટોપલીમાં જુદાંજુદાં ધાન્યો ભરી હોય તો તે ટોપલી ધાલવી નાંખી કાઢી દેખતો માણસ તે જુદાંજુદાં કરી શકશે કે આ મગ, આ ચોખા, આ અડદ, આ તલ વગેરે. તે જ પ્રમાણે એ (યોગી) આ કેશ,

આ લોભ, ઇત્યાદિ પોતાના દેહમાંના અપવિત્ર પદાર્થોનું અવલોકન કરે છે.

“તે સ્મશાનમાં જઈ, ત્યાં પડેલાં જુદાજુદા પ્રકારનાં મુડદાં જુએ છે. કોઈ મુડદું સજીને મોટું થયેલું હોય છે, કોઈ કાગડાકૂતરાં વગેરે પ્રાણીઓએ ખાઈને છિન્નલિન્ન કર્યું હોય છે, તો કોઈનાં અસ્થિ જ બાકી રહ્યાં હોય છે. આવાં મુડદાં તરફ જોઈ તે એવો વિચાર કરે છે કે ‘મારો દેહ સુધ્ધાં આવી સ્થિતિએ જ પહોંચવાનો છે. આ સ્થિતિથી મારો દેહ મુક્ત થવો શક્ય નથી.’ આ દેહ ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામે છે એનું તે સ્મરણ રાખે છે; દેહ આવો છે એનું એ સ્મરણ રાખે છે. તે અનાસક્ત થાય છે, જગતમાં કોઈપણ વસ્તુની તે આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થપણે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાની વેદનાઓનું અવલોકન કરે છે. તે સુખકારક વેદના અનુભવતો હોય, તો તે સમજે છે કે પોતે સુખકારક વેદના અનુભવે છે અને તે દુઃખકારક વેદના અનુભવતો હોય તો તેયે સમજે છે કે પોતે દુઃખકારક વેદના અનુભવી રહ્યો છે; તે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવતો હોય તો તે સમજે છે કે પોતે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવી રહ્યો છે. તે આ વેદના લોભથી અનુભવે છે, કે અલોભથી અનુભવે છે, એનું તેને સ્મરણ હોય છે. આ પ્રમાણે તે આધ્યાત્મિક કિંવા બાહ્ય વેદનાનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. વેદના ઉત્પન્ન થઈ વિનાશ પામે છે એ તે જુએ છે. પોતાના અંગમાં વેદના છે એનું એને સ્મરણ હોય છે. સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવાને

તે અનામકત થાય છે. આ લોકમાં કશાનીયે આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ વેદનાઓનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાના ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. પોતાનું ચિત્ત સકામ છે કે નિષ્કામ, સદ્વેપ છે કે વિગતદ્વેપ છે, સમોહ છે કે વીતમોહ છે, સંક્ષિપ્ત છે કે વિક્ષિપ્ત છે, સમાહિત છે કે અસમાહિત છે, વિમુક્ત છે કે અવિમુક્ત છે, ઇચ્છાદિ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે પોતાના કે પારકાના ચિત્તનું તેને જ્ઞાન થાય છે. ચિત્ત ચંચલ છે એ તે જાણે છે. ચિત્ત એવું કાંઈક છે એની તેને સ્મૃતિ હોય છે. કેવળ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવા માટે તે કોઈપણ પદાર્થમાં આસક્તિ રાખ્યા વિના વર્તન કરે છે આ પ્રમાણે ભિક્ષુ ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાની મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. તે કામવિકાર, દ્વેષબુદ્ધિ, આગ્રસ, અસ્વસ્થતા અને મંશય એ પાંચ જ્ઞાનનાં આવરણો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ, એ બરાબર તપાસે છે. આ આવરણની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે, તે ઉત્પન્ન થતાં તેમનો વિનાશ શી રીતે કરાય છે, અને ફરી તે ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે શો ઉપાય છે એ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે આ પાંચ મનોવૃત્તિનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે પંચસ્કંધનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. રૂપ, વેદના, સંજ્ઞા, મંત્રકાર અને વિજ્ઞાન આ પાંચ સ્કંધોનો ઉદય અને અસ્ત કેમ થાય છે એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે

આભ્યંતર કે બાહ્ય સ્કંધોનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે ચક્ષુ, રૂપ ઇત્યાદિ આભ્યંતર અને બાહ્ય આયતનોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. ચક્ષુ અને રૂપ, કર્ણ અને શબ્દ, નાસા અને ગંધ, ત્વચા અને સ્પર્શ, મન અને મનોવૃત્તિ એમના સંયોગથી ક્યાંક્યાં સંયોજનો ઉત્પન્ન થાય છે, એમાનથી ઉત્પન્ન થયેલાં સંયોજનોનો નાશ કેમ થાય છે, અને ફરી સંયોજનો ઉત્પન્ન ન થવાના ઉપાય શા, એ તે જાણે છે.

“વળી, તે સાત બોધ્યંગોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. સ્મૃતિ, ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય, પ્રીતિ, પ્રશ્રબ્ધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ સાત ધર્મો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ એ તે જાણે છે. ન હોય એવાં સંબોધ્યંગોને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય અને ઉત્પન્ન થયેલાં સંબોધ્યંગોને ભાવના દ્વારા પૂર્ણતાએ કેમ પહોંચાડવા, એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આભ્યંતર અને બાહ્ય મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“આ સિવાય તે ચાર આર્યસત્યોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. આ દુઃખ છે, આ દુઃખનો સમુદય છે, આ દુઃખનો નિરોધ છે, અને આ દુઃખનિરોધનો માર્ગ છે, એ તે યથાર્થ રીતે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આભ્યંતર અને બાહ્ય વૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હે ભિક્ષુઓ ! આ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની ઉપર કલા પ્રમાણે સાત વર્ષ સુધી ભાવના કરતાં ભિક્ષુને અર્હતપદની

પ્રાપ્તિ થશે; કાંઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ.
(આ લોકમાં તેને જન્મ ધારણ કરવો પડશે નહિ.)

“ભિક્ષુજનો! સાત વર્ષ તો જવા દો, પણ જો કાંઈ
આ સ્મૃત્યુપસ્થાનોનું ભારે લાગણીપૂર્વક પાંચ-ચાર-ત્રણ-એ
—એક વર્ષ, સાત માસ, સાત દિવસ યથાર્થ રીતે ચિંતન
કરશે, તો તેને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે—કાંઈ નહિ તો તે
અનાગામી તો થશે જ!”

બુદ્ધ ભગવાનના આ ઉપદેશનું ભિક્ષુઓએ મુદિત
અનંતઃકરણથી અભિનંદન કર્યું.

કરે છે. આટલી મહેનત કરતા છતાં જો આ વસ્તુઓ તેને પ્રાપ્ત થતી નથી તો તે શોકાકુલ થઈને પોતાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ ગણે, એની ચિંતામાં વિચારમૂઠ જની જાય છે. વળી જો કદાચિત્ તેના ઉદ્યોગમાં તેને યશ મળે અને ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, તો તેને દુષ્ટ રાજા કે ચોરો લૂંટી ન જાય, આગથી અને રેલથી તેનો નાશ ન થાય, તથા અપ્રિય સર્ગાઓથી તેને હરકત થાય નહિ, એટલા માટે તે રાતદિવસ સંભાળ રાખવામાં ગૂંથાય છે, અને તેનાથી તેના મનને ઘણો ત્રાસ ભોગવવો પડે છે. પણ આટલો બંદોબસ્ત કર્યા છતાં પણ રાજા કે લૂંટારા તેની સંપત્તિ લૂંટે છે, આગથી કે રેલથી તે સંપત્તિનો નાશ થાય છે, અથવા દુષ્ટ સર્ગાવહાલાં તેનું હરણુ કરે છે. આવે પ્રસંગે તે ગૃહસ્થને અત્યંત દુઃખ થાય છે.

“વળી ભિક્ષુઓ ! આ વિષયો માટે જ રાજાઓ રાજા જોડે લડે છે, ક્ષત્રિયો ક્ષત્રિય સાથે લડે છે, બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ સાથે લડે છે, વૈશ્ય વૈશ્ય સાથે લડે છે, મા પુત્ર જોડે લડે છે, પુત્ર મા જોડે લડે છે, બાપ દીકરા જોડે લડે છે, બહેન ભાઈ જોડે લડે છે, ભાઈ બહેન જોડે લડે છે અને મિત્ર મિત્ર જોડે લડે છે ! તેમના આ કલહનું પરિણામ કોઈકવાર એવું આવે છે કે તેઓ હાથે, પથ્થરે, લાકડીએ કે શસ્ત્રથી એકમેક પર પ્રહાર કરે છે, અને તેથી મરણુ પામે છે, અથવા મરણુાંતિક દુઃખ ભોગવે છે.

“વળી ભિક્ષુઓ ! આ વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે જ લોક લગ્નને મનન થાય છે, અને ભયંકર સંગ્રામમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં શત્રુઓથી નેમને મરણુ આવે છે કે જખમો

વગેરે થાય છે અને તેઓ મરણાંતિક દુઃખ ભોગવે છે. બીજા કેટલાક લોક વિષયોપભોગ માટે ચોરી કરે છે, લૂંટ ચલાવે છે, મુસાફરો પર તૂટી પડે છે, કે પરસ્ત્રીગમન કરે છે. તેમને પકડી રાજાઓ વિવિધ પ્રકારની શિક્ષા કરે છે. રાજપુરુષ તેમને ફટકા મારે છે, તેમના હાથપગ તોડી નાખે છે, તેમનાં નાકકાન કાપે છે, અથવા તેમનો શિરચ્છેદ કરે છે. આવી રીતે વિષયલોભને લીધે તે મરણ પામે છે, કે મરણાંતિક વેદના ભોગવે છે.

“વળી ભિક્ષુઓ ! આ જ વિષયભોગ માટે મનુષ્યપ્રાણી કાયા, વાચા, મને કરીને આ લોકમાં દુષ્ટ આચરણ કરી મરણ પછી દુર્ગતિને પામે છે.

“ભિક્ષુઓ ! વિષયોની આસક્તિ છોડી દીધાથી જ મનુષ્યની તેઓમાંથી મુક્તિ થાય છે. (કેવળ બાહ્ય રીતે વિષયોનો ત્યાગ કરે તો તેઓમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે એમ નથી.)

“હે ભિક્ષુઓ ! આ પ્રમાણે જે શ્રમણબ્રાહ્મણ વિષયોની મીઠાશ, વિષયોના દોષ અને વિષયોમાંથી મુક્તિ યથાર્થપણે જાણે છે તે પોતે વિષયોનો ત્યાગ કરશે, અને બીજાને તેમ કરવાનો ઉપદેશ કરશે, એ સંભવિત છે.

“ભિક્ષુજનો ! સૌંદર્યની મીઠાશ કઈ? કોઈ અત્યંત સુસ્વરૂપવાન તરુણ બ્રાહ્મણકન્યા, ક્ષત્રિયકન્યા અથવા વૈશ્યકન્યા જોઈ જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ સૌંદર્યની મીઠાશ છે.

“પણ આ સૌંદર્યમાં દોષ કયો? હે ભિક્ષુઓ ! તે જ તરુણી જ્યારે વૃદ્ધ થાય છે, તેની પીઠ વળી જાય છે, હાથમાં

લાકડી લીધા સિવાય તે ચાલી શકતી નથી, તેના સર્વ અવયવ ધૂળ્યા કરે છે, દાંત પડી જાય છે, વાળ સફેદ થઈ જાય છે, ડોક હાલ્યા કરે છે, મોઢા પર કરચલીઓ પડી જાય છે, ત્યારે તેનું પૂર્વનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ તે કદ્રૂપી થાય છે કે નહિ?”

“થાય છે, ભદંત !” લિક્ષુઓ જોત્યા.

“આ જ એ સૌંદર્યનો દોષ છે, એમ હું કહું છું. લિક્ષુઓ ! તે જ સુંદર સ્ત્રીનું મુઠ્ઠું સ્મશાનમાં પડેલું, કાગડા કે ફતરાએ અર્ધું ખાધેલું અથવા ખીજી રીતે બગડેલું તમારા લેવામાં આવે તો તે પૂર્વનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈને તેને ઠેકાણે વિકાર ઉત્પન્ન થયો, એમ તમને લાગશે કે નહિ?”

“હા ભદંત !” લિક્ષુઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“જો લિક્ષુઓ ! સૌંદર્ય વિશે આસક્તિરહિત થવું એ જ સૌંદર્યથી ઉત્પન્ન થનારા ભયમાંથી મુક્ત થવાનો ખરો માર્ગ છે. સૌંદર્યની મીઠાશ કઈ, તેમાં દોષ કયો, અને તેમાંથી મુક્ત કેમ થાય છે એ જો આહ્વાણને યથાર્થ રીતે સમજાયું, તે જોને સૌંદર્યથી મુક્ત થશે, અને તેમાંથી મુક્ત થાના માર્ગ ખીજાઓને શીખવશે, એ મંલવિત છે.”

૨૫

સાર ગ્રહણ કરવા નેઈએ.

[મહાસારોપમસુત્ત—મજ્જિમ્મ ૦ પણ્ણાસક ૧, વચ્ચ ૩]

૫૫ ધ્વગુરુ રાજગૃહમાં ગૃહકૂટ પર્વત પર રહેતો હતો. દેવદત્ત સંબંધે વાત કરતાં તેણે લિક્ષુઓને કહ્યું, “હે લિક્ષુઓ ! કોઈ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક ગૃહત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા લે છે. પોતે સંસારદુઃખમાંથી મુક્ત થવું એવી એની ઇચ્છા હોય છે. પરંતુ લિક્ષુ થવાથી લોકો તરફથી તેનો સત્કાર થાય છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર ગ્રહણ કરવા જાય છે, અને તેનાં ડાંખળાંપાંદડાં લઈને તે જ સાર છે એમ સમજે છે તે જ પ્રમાણે આ મનુષ્ય કેવળ પ્રવ્રજ્યાને જ શ્રામણ્યનો સાર ગણી મોહિત થાય છે.

“ઓ લિક્ષુઓ ! ખીન્ને કોઈ કુલપુત્ર પ્રવ્રજ્યાથી સંતોષ ન પામતાં શીલવાન થાય છે, પણ પોતાના શીલથી ગર્વિત થઈ તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. હું જ

માત્ર શીલવાન, ખીજા લિપ્તુ દુઃશીલ, એવું તે કલા કરે છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર લાવવાને જાય છે, અને તે વૃક્ષની છાલનું ઉપરનું છોડું લઈને તેને જ સાર સમજી સંતોષ માને છે, તે જ પ્રમાણે આ લિપ્તુ શીલ જ શ્રામણ્યનો સાર છે, એમ સમજી મોહિત થાય છે.

“ત્રીજો કોઈ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રવ્રજ્યા લઈ તેટલાથી સંતોષ ન માનતાં શીલવાન થાય છે, અને સમાધિનો અભ્યાસ કરે છે. પણ સમાધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેને પોતે કૃતાર્થ થયો એમ લાગે છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જાય છે અને વૃક્ષની છાલને જ સાર માની સંતોષ પામે છે તે પ્રમાણે આ લિપ્તુ સમાધિમુખને જ શ્રામણ્યનો સાર સમજી મોહિત થાય છે.

“ચોથો કોઈ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક લિપ્તુ થઈ શીલ અને સમાધિથી સંતુષ્ટ ન થતાં પ્રજાનો અભ્યાસ કરે છે. પરંતુ પ્રજામાં જ શ્રામણ્યનું સર્વસ્વ છે એમ માની લઈ તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. ‘હું પ્રજાવાન છું, અને ખીજા લિપ્તુ દુઃપ્રજ છે,’ એમ તે કહે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જાય છે અને તેની છાલ કાઢી તેની અંદરના પોચા લાકડાને જ સાર માની જોડે છે તેમ આ લિપ્તુ પ્રજાને જ શ્રામણ્યનો સાર સમજી મોહિત થઈ જાય છે.

“પાંચ પાંચમો કોઈ કુલપુત્ર લિપ્તુ થઈ શીલ, સમાધિ અને પ્રજાની પ્રાપ્તિથી સંતોષ ન પામતાં નિર્વાણનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. તે આ ગુણોથી ગર્વિત થઈ આત્મસ્તુતિ કે પરનિંદા કરતો નથી. જેમ કોઈ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર

લાવવા જાય છે અને તે વૃક્ષની છાલ વગેરે કાઢી, અને તેનું પોચું લાકડું ફેાડી નાંખી અંદરનો ખરેખરો સાર જેથી લે છે તેમ જ આ ભિક્ષુ શ્રામણ્યનો ખરો સાર જે નિર્વાણ તે મેળવી લે છે.

“ઓ ભિક્ષુઓ! આ બ્રહ્મચર્ય આદરસત્કાર મેળવવા માટે નહિ, શીલસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, સમાધિસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, કે પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ, પરંતુ આત્મતિક ચિત્તવિમુક્તિ (નિર્વાણ) માટે છે; આત્મતિક ચિત્તવિમુક્તિ એ બ્રહ્મચર્યનો સાર છે, અને એ જ બ્રહ્મચર્યનું પર્યવસાન છે.

મારનું ખીડ

[નિવાપસુત—મજ્જિમ્મ ૦ પણાસક ૧, વચ્ચ ૩]

હુ ધુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો, ત્યારે ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો કે “હે ભિક્ષુઓ! ખીડ કરનારો મનુષ્ય હરણાંઓના કલ્યાણને માટે ખીડ કરતો નથી. તેનો હેતુ એવો હોય છે કે આ ખીડમાંનું ધાસ ખાઈને હરણાંઓ પોતાનું ભાન બૂલી જશે, અને તેથી તે સધળાં આપણા તાપ્તામાં આવશે.

“હે ભિક્ષુઓ! આવા એક ખીડમાં એક પ્રકારનાં હરણાંઓ આવી પુષ્કળ ધાસ ખાઈને નિશ્ચિંત થયાં, અને તેથી તે સર્વે ખીડના માલિકના તાપ્તામાં આવ્યાં. તે જોઈ ખીન કેટલાંક હરણાંઓએ એવો વિચાર કર્યો કે આ ખીડમાં મેમણે સર્વ રીતે અનિષ્ટકર્તા છે. તેમણે તે ખીડનો ત્યાગ કર્યો અને તે ઉત્તર અરણ્યમાં પેઢાં. પરંતુ ઉનાળાના દિવસે આવતાં ત્યાં તેમને ચારાપાણીની તાણ પડી તેથી તેમના શરીરમાં જળ રચું નહિ. તે બૂખથી ત્રાપીને ફરી તે

બીડમાં પેહાં, અને પ્રમાદમાં પડી તે મનુષ્યના તાબામાં ગયાં. ત્રીજાં કેટલાંક હરણાંઓએ આ બંને માર્ગ છોડી, પાસેના જંગલનો આશ્રય લીધો અને ભારે સાવધાનતાથી તે બીડમાંનું ઘાસ ખાવા લાગ્યાં. ઘણાક કાળ સુધી તેઓ તે મનુષ્યના તાબામાં ગયાં નહિ, પરંતુ ન્યારે તે માણસને એમના આશ્રયસ્થાનની ખબર પડી, ત્યારે તેણે તેમની આસપાસ જાળ પ્રસારી, અને તેમને પકડી લીધાં. પણ એવા પ્રકારનાં હરણાંઓ એટલાં હોશિયાર હતાં કે તેમણે બીડથી દૂર ગાઢ અરણ્યમાં નિવાસ કર્યો, અને ત્યાંથી તે ઘણાં સાવધાન રહીને બીડમાંનું ઘાસ ખાઈ જવા લાગ્યાં. તેમનું આશ્રયસ્થાન એટલું વિકટ હતું કે બીડના માલિકને તેનો ખિલકુલ પત્તો લાગ્યો નહિ.

“હે ભિન્નુઓ! મેં આ એક રૂપક કહ્યું છે. બીડ કરનારો મનુષ્ય બીજો કેઈ નહિ પરંતુ માર છે. જે શ્રમણ-બ્રાહ્મણોએ વિષયસુખમાં જ આનંદ માન્યો તે પહેલાં હરણાં. પણ જેમણે વિષયભોગનો અત્યંત ભય લાગવાથી અરણ્યવાસ સ્વીકાર્યો અને જેઓ જગતમાંથી એકાએક દૂર થયા તે બીજાં હરણાં. જે શ્રમણબ્રાહ્મણ વિષયોનો ઉપભોગ ઘણી કાળજીથી લઈ, જગત એ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે, આત્મા અમર છે કે નાશવંત છે, ઇત્યાદિ પ્રશ્નો વિષે વાદવિવાદ કરી પોતાનો વખત ફેંકટ ગાળે છે, તે ત્રીજાં હરણાં. પણ જે આવી પંચાતમાં ન પડતાં પોતાનું અંતઃકરણ નિષ્કલંક રહે, એવી કાળજી લે છે, તે એવાં હરણાં બાણવાં.

મુખનો દિવસ

[ભદ્રેકરતસુત—મજ્જિમ્મ ૦ પણ્ણાસક ૩, વગ્ગ ૪]

પુ હ્વગુરુ આવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં લિહુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો કે “ગર્ધ વાતનો અધિક વિચાર કરવો નહિ, અને લવિષ્યની વાતની આશા રાખવી નહિ, કેમકે ગર્ધ વાતો નાશ પામી છે, અને લવિષ્યની વાત હજી બનવાની છે. પરંતુ પ્રમત્ત વાતનો જ બરોબર વિચાર કરવો. જે કાંઈ કરવાનું હોય તે આજે જ કરવું. આવતી કાલના મરણની ટેને ખબર છે? ‘જેની પામે અમૃત ઐન્ય છે, એવા મૃત્યુની સાથે યુદ્ધ કરવું અમારે માટે શક્ય છે શુ?’ આવો વિચાર કરીને જે સાવધપણે હોશિયારીથી વર્તે છે તેનો જ દિવસ મુખથી જાય છે, એમ મુનિવર્ય કહે છે.

“હે લિહુઓ! ભૂતકાળમાં મારુ રૂપ આવું હતું, મારી વેડના આવી હતી, મારી સંજા, મારા સંદેશર અને મારું વિજ્ઞાન એ આવાં હતાં, એવું કહીને દોઢ મનુષ્ય તેમને

પકડી રાખે છે. એ માણસ ગઈગુજરી વાતોની પાછળ પડ્યો છે, એમ કહેવું જોઈએ. ખીજો કોઈ માણસ ભવિષ્ય કાળમાં મારુ રૂપ, વેદના એ આવાઆવા પ્રકારનાં થવાં જોઈએ એ વિચારમાં મગ્ન થઈ જાય છે, અને આ વાતો વિષે અત્યંત મમતા રાખે છે. એ માણસ ભાવી વાતોની આશા રાખે છે એમ કહેવું જોઈએ. પણ આર્યશ્રાવક આર્યધર્મનું જ્ઞાન મેળવી લઈ અને સત્પુરુષનો સહવાસ કરી રૂપ આત્મા નથી, કે રૂપમાં આત્મા નથી, વેદના આત્મા નથી, સંજ્ઞા આત્મા નથી, સંસ્કાર આત્મા નથી, વિજ્ઞાન આત્મા નથી, વિજ્ઞાનવાન આત્મા નથી, વિજ્ઞાનમાં આત્મા નથી કે આત્મામાં વિજ્ઞાન નથી, એ યથાર્થ રીતે જાણે છે. આ મનુષ્ય પ્રસ્તુત વાતનો બરોબર વિચાર કરે છે, એમ કહેવું જોઈએ.”

માહુંકચપુત્રની દૃષ્ટિ

[ચૂલમાહુંકચપુત્રસુત—મજ્જિમ્મ ૦ પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૧]

પુણ્ણગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો, તેવામાં એક દિવસ માહુંકચપુત્ર નામનો લિપ્તુ તેની પાસે આવ્યો અને તેને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠો. પછી માહુંકચપુત્રે ભગવંતને કહ્યું “ભદ્રંત! એકાંતમાં બેઠો હતો, ત્યાં મારા મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આ જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત? શરીર અને આત્મા એક છે કે લિન્ન છે? મરણ પછી તથાગતને પુનર્જન્મ છે કે નહિ? ઇત્યાદિ વિષયોનું ભગવંતે વિવરણ કર્યું નથી. તેથી હું આપની પાસે આવી એ મંગંધી પ્રશ્ન પૂછીશ. જો આપને આ વિષયનો નિકાલ કરતાં આવડશે, તો જ હું આપનો શિષ્ય રહીશ. જો આપને આ બાબતોનું જ્ઞાન ન હોય તો ‘તે મને ખગર નથી’ એમ કહેવું એ જ સરળ માર્ગ છે!”

શુદ્ધ કહ્યું, “માહુંકચપુત્ર! તું મારો શિષ્ય થઈશ તો આ મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરીશ, એવું મેં તને કહી કહ્યું હતું?”

“ના ભદંત !” માલુંકચપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“હીક, તેં પણ મને એમ કહ્યું હતું કે જો મને તમે આ સર્વ વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી કહેશો, તો જ હું તમારા ભિક્ષુસંઘમાં આવીશ ?”

“ના, ભદંત !” માલુંકચપુત્ર બોલ્યો.

બુદ્ધે કહ્યું, “તો પછી હવે આ મુદ્દા સ્પષ્ટ કરી રહ્યા વિના હું તમારો શિષ્ય રહેનાર નથી, એ કહેવાનો અર્થ શો ?

“માલુંકચપુત્ર ! એકાદ માણસ શરીરમાં બાણનું વિષમય શલ્ય પેસવાથી તડકડતો હોય, તો તેનાં સર્ગાવહાલાં શસ્ત્રક્રિયા કરનારા વૈદ્યને બોલાવી લાવશે. તે રોગી તે વૈદ્યને કહેશે કે ‘આ બાણ કોણે માર્યું ? તે બ્રાહ્મણ હતો કે શૂદ્ર હતો ? કાળો હતો કે ગોરો હતો ? તેનું ધનુષ્ય કયા પ્રકારનું હતું ? ધનુષ્યની દોરી શેની હતી ? ઇલાદિ સર્વ વાતો જ્યાંસુધી તમે મને સમજાવી નહિ દો ત્યાંસુધી હું આ શલ્યને હાથ લગાડવા દઈશ નહિ ?’ માલુંકચપુત્ર ! આવે પ્રસંગે તે માણસને આ બધી વાત સમજાયા પહેલાં જ મરણ આવશે. તે જ પ્રમાણે જે એવી હક પકડીને બેસે કે મને આ જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે ઇલાદિ સર્વ મુદ્દા સમજાયા વિના હું બ્રહ્મચર્યનો અભ્યાસ કરીશ નહિ, તો તેને આ મુદ્દા સમજાતા પહેલાં જ મરણ આવશે.

“હે માલુંકચપુત્ર ! જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે એવી દષ્ટિ અને એવો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય, તોપણ ધાર્મિક આચરણમાં તેનાથી મદદ થાય એમ નથી. આ જગત શાશ્વત છે એવો વિશ્વાસ રાખીએ તોયે જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ

એમાંથી મુક્તિ મળતી નથી. તે જ પ્રમાણે શરીર અને આત્મા એક છે, શરીર અને આત્મા ભિન્ન છે, મરણ પછી તથાગતનો પુનર્જન્મ થાય છે, મરણ પછી તથાગતનો પુનર્જન્મ થતો નથી, વગેરે વાતો ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો તોયે શું અને ન રાખ્યો તોયે શું: જન્મ, જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ છે તે છે જ! માટે હે માહુકચપુત્ર! જગત શાશ્વત છે ઇલાહિ બાબતોનું વિવરણ કરવાની ખટખટમાં હું પડ્યો નથી. કેમકે આ વિષયના વાદવિવાદથી બ્રહ્મચર્યમાં કાંઈ પણ સ્થિરતા આવવાનો સંભવ નથી. આવા વાદથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થનાર નથી, પાપનો નિરોધ થનાર નથી, શાન્તિ, પ્રજ્ઞા, સંબોધ અને નિર્વાણ એમની પ્રાપ્તિ થનાર નથી.

“પણ માહુકચપુત્ર! આ દુષ્ણ છે, આ દુષ્ણનો સમુદય છે, આ દુષ્ણનો નિરોધ છે, અને આ દુષ્ણનિરોધનો માર્ગ છે, એ મેં સ્પષ્ટ કરીને બતાવ્યું છે. કેમકે, આ ચાર આર્યસત્યો બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિરતા લાવનારાં છે. એમનાથી જ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પાપનો નિરોધ થાય છે, ગાત્રિની, પ્રજ્ઞાની, સંબોધની અને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી હે માહુકચપુત્ર! જે વાતની મેં ચર્ચા કરી નથી, તે વાતની ચર્ચા કરીશ નહિ અને જે વાતનું મેં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તે વિષયો સ્પષ્ટીકરણને યોગ્ય છે એમ માનજો.”

બુદ્ધશુરુ આનું જોલ્યો તે પછી માહુકચપુત્ર તેના ભાષણનું અભિનંદન કર્યું.

વત્સગોત્ર પરિનાજક

[વચ્છગોત્તસુત્ત—અખ્યાકતસયુત્ત]

મુદ્દુરુ આવસ્તીમાં રહેતો હતો તે વખતે વત્સગોત્ર નામનો પરિનાજક તેની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો કે “ હે ગૌતમ ! આત્મા છે કે ? ”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો નહિ.

વત્સગોત્રે પૂછ્યું, “ હે ગૌતમ ! આત્મા નથી શું ? ”

બુદ્ધ કંઈ બોલ્યો નહિ, અને વત્સગોત્ર ઊઠી ચાલતો ગયો.

ત્યાર પછી આનંદે બુદ્ધને પૂછ્યું, “ ભગવંત ! સગોત્રના પ્રશ્નનો ઉત્તર કેમ આપ્યો નહિ ? ”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ આનંદ ! મેં જે આત્મા છે કે ?—એ પ્રશ્નનો ‘ આત્મા છે ’ એમ ઉત્તર આપ્યો હોત, તો આત્મા ત્ય માનનારા શ્રમણબ્રાહ્મણોથી મારો મત ભિન્ન થયો ન હોત; જે ‘ આત્મા નથી ’ એમ ઉત્તર આપ્યો હોત, તો જે બ્રાહ્મણ દેહાત્મવાદી છે, તેમના મતથી મારો મત ભિન્ન થયો ન હોત. ‘ રૂપાદિ પંચસ્કંધ આત્મા નથી, બધાની અનાત્મા છે ’ એમ મેં કહ્યું હોત, તો તે મારા મતને મુરખ થયું હોત; પરંતુ તેનાથી, વત્સગોત્ર ગોટાળામાં પડી નહોતો. તેને એમ લાગ્યું હોત કે પૂર્વે મારા શરીરમાં આત્મા નહોતો કંઈ પદાર્થ હતો, પરંતુ તે આ બુદ્ધના કહ્યા પ્રમાણે કે જેવો થઈ ગયો.”

આંધળાઓ અને હાથી

[તિત્થિયસુત—ઉદાન૦ વચ્ચ ૬]

એક વેળાએ શ્રાવસ્તીમાં વિવિધ સંપ્રદાયોના શ્રમણપ્રાહ્મણો એકત્ર થઈ પોતપોતાના મત સંબંધે ઉત્સાહપૂર્વક લડતા હતા. કોઈ કહેતો કે, આત્મા શાશ્વત છે; પણ તેને ખીન્ને કહે કે આત્મા અશાશ્વત છે. કોઈ કહે, જગતનો અંત છે; તો ખીન્ને કોઈ કહે, જગતનો અંત નથી.

તેમનો આ કલહ કેટલાક લિહુઓએ સાંભળ્યો અને જોતવનમાં આવી એના સમાચાર શુદ્ધને આપ્યા.

શુદ્ધ બોલ્યો, “ઓ- લિહુઓ! પ્રાચીન કાળમાં આ શ્રાવસ્તી નગરમાં એક રાજા થઈ ગયો. તેણે પોતાની રાજધાનીમાં જોટલા જન્માંધ લોકો હતા તે સધળાને ભેગા કર્યા, અને તેમને હાથી બતાવવા માટે દુકમ કર્યો. મદાવને તે જન્માંધોના ટોળાની વચમાં હાથી બોલો કર્યો. હાથીના જે જે અવયવો તેમના હાથને લાગ્યા, તે તે અવયવો તેમણે તપાસી લેયા. પછી રાજાએ તેમને પૂછ્યું, ‘કેમ! તમે હાથી લેયો કે?’

“ ‘હા મહારાજ !’ તે જન્મધોત્તર આપ્યો.

“ ‘તો પછી આંધળાજી ! હાથી કેવો છે તે કહેશો ?’

“ જોણે હાથીનું ડોકું પકડી જોયું હતું તે આંધળો આગળ આવ્યો અને જોલ્યો, ‘મહારાજ ! હું કહું છું હાથી કેવો છે તે, પાણીનો ઘડો હોમ છે ને, તેવો છે, જુઓ !’

“ એટલામાં બીજો આંધળો આગળ વધી જોલ્યો કે ‘મહારાજ ! આ કાંઈ વિચિત્ર જ કહે છે, ખરું પૂછો તો હાથી સૂપડા જેવો છે !’ આણે અને એના બીજા સાથીદારોએ હાથીના કાન તપાસી જોયા હતા. પણ જે આંધળાઓએ હાથીના પગ પકડી જોયા હતા તે જોલ્યા, ‘મહારાજ ! એનું કહેવું અર્થરહિત છે ! એ ગમે એમ બંધે છે ! ખરું કહીએ તો હાથી ઝાડના થડ જેવો છે !’

“ આ પ્રમાણે હે લિશ્તુઓ તે આંધળાઓ હાથીના સ્વરૂપનું લિન્નલિન્ન પ્રકારનું વર્ણન આપી આપસમાં લડવા લાગ્યા, અને એકમેક પર મૂઠીના પ્રહાર કરવા લાગ્યા. તે જોવામાં રાજાને ખૂબ મઝા પડી. તે આંધળાની જેમ જ આ શ્રમણબ્રાહ્મણો, ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવાથી, મારો જ ધર્મ ખરો, તમારો ખોટો એમ કહી લડી રહ્યા છે ! ”

અંગુલિમાલ લૂંટારો

[અંગુલિમાલસુત્ત—મજ્ઞિમ્મ ૦ પણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૪]

બુદ્ધ ગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતો હતો. તે સમયે અંગુલિમાલ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા લૂંટારુએ શ્રાવસ્તીની આસપાસ પુષ્કળ ગામો ઉત્તર કરી નાંખ્યાં હતાં. તેને ખૂન કરવાનું વ્યસન એટલું બધું લાગ્યું હતું કે ટ્રાઈ પણ માણસને દાર મારી તેની આંગળી કાપી ઘણા ગૌરવથી તે પોતાના ગળામાંની અંગુલિમાલામાં પહેવતો. આ આંગળીઓની માળા ઉપરથી જ તેનું અંગુલિમાલ ઉપનામ પડી ગયું હતું.

એક દિવસ બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાંથી લિક્ષા ગ્રહણ કરી જે દિશામાં અંગુલિમાલ હતો તે દિશામાં ગયો. વાટમાં ગોવાળિયા અને ખેડૂનોએ તેને જોયો, અને તે માર્ગે ન જવાનો પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો. તે જોલ્યા, “હે શ્રમાણ! આ માર્ગે જઈશ મા! પેલી ગાલુ જંગલમાં અંગુલિમાલ નામનો બપુંકર લૂંટારો રહે છે ને તને મારી નાંખી દેવળ મોજની ખાતર નારી આંગળી પોતાની માળામાં ધાવશે!”

બુદ્ધગુરુએ તેમને કાંઈ ઉત્તર ન આપ્યો. પણ સીધો આગળ વધ્યો. તે જોઈને અંગુલિમાલને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તે મનમાં જ બોલ્યો, “આ માર્ગે ચાલીસપચાસ માણસો એકઠાં થઈ જાય છે. તેમના પર સુધ્ધાં હલ્લો કરી હું તેમને લૂંટી શકું છું. પરંતુ આ શ્રમણ એકલો ભારે સાહસથી આ માર્ગે ચાલ્યો આવે છે, એ અત્યંત આશ્ચર્યની વાત છે! એના સાહમનું પ્રાયશ્ચિત્ત એ જ હોઈ શકે કે એને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરવી.”

આમ બોલી પોતાની ઢાલતલવાર લઈ અંગુલિમાલ વેગથી બુદ્ધ તરફ દોડ્યો; પરંતુ તે વેળાએ બુદ્ધ યોગસિદ્ધિનો એવો એક ચમત્કાર દેખાડ્યો કે અંગુલિમાલ પોતાની સર્વ શક્તિથી દોડતો હતો, તોપણ બુદ્ધ પાસે આવી શક્યો નહિ! ત્યારે અંગુલિમાલ મનમાં જ બોલ્યો કે “આ ભારે નવાઈની વાત છે! હું હાથી, ઘોડા, રથ, મૃગ ઇત્યાદિનો પણ પીછો પકડું છું. પણ આ શ્રમણ સાધારણ રીતે ચાલે છે છતાં એનો પીછો મારાથી પકડી શકાતો નથી!”

તે ત્યાં જ બિભો રહી જોરથી બોલી બેઠ્યો, “શ્રમણ! બિભો રહે!”

“અંગુલિમાલ! હું બિભો છું અને તું પણ બિભો રહે!” બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો.

અંગુલિમાલથી બુદ્ધનું કહેવું બરાબર સમજાયું નહિ. આ શ્રમણ ચાલતો હોઈ-બિભો છું-એમ કહે છે અને હું બિભો હોવા છતાં મને-બિભો રહે-એમ કહે છે, એનો અર્થ શા એ પૂછવા તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “હે શ્રમણ! તું ચાલતો હોઈ-બિભો છું-એમ કહે છે અને મને બિભો હોવા છતાં-

ભોમો નથી—એમ જણાવે છે એ તારા કહેવાનો અર્થ શો છે? તું કેવી રીતે સ્થિત છે અને કેવી રીતે હું અસ્થિત છું?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પ્રાણીમાત્ર વિષે પૂર્ણ દયા હોવાથી હું સ્થિર થયો છું, એ અર્થમાં હું સ્થિત છું; અને પ્રાણીઓ વિષે તારા હૃદયમાં દયા વસતી ન હોવાથી તું અસ્થિર છે, અને તેથી જ હું તને અસ્થિત કહું છું.”

આ બુદ્ધવાક્યથી અંગુલિમાલના હૃદયમાં તત્કાલ બોધ ઉત્પન્ન થયો. તે બોલ્યો, “બુદ્ધની કીર્તિ વિષે હું ઘણા વખતથી સાંભળતો હતો. પરંતુ આજ તે સત્યવાદી મહર્ષિના દર્શનનો અમૂલ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ! તારાં આ યથાર્થ વાક્ય શ્રવણ કરી આજથી હું પાપાચરણનો ત્યાગ કરું છું.”

એમ બોલીને અંગુલિમાલે એક ટેકરી તળે પોતાની લાલતલવાર ફેંટી દીધી અને તે બુદ્ધના ચરણમાં પડ્યો તથા પોતાને લિપ્તુસંઘમાં લેવાની તેણે બુદ્ધને વિનંતિ કરી. ત્યારે તે અત્યંત કારુણિક, સર્વ જગતના ગુરુ, મહર્ષિ બુદ્ધે અંગુલિમાલને ‘લિપ્તુ, તું અહીં આવ’ એમ કહ્યું. આ જ અંગુલિમાલનો પ્રવ્રત્ત્યાવિધિ ગણાયો.

ત્યાર પછી અંગુલિમાલ બુદ્ધનું પાત્રચીવર લઈ તેમની સાથે અનાથપિંડિકના આરામમાં આવ્યો.

અંગુલિમાલના ઉપશ્રવથી ત્રાસેલા પુષ્કળ લોકોએ પસેનદિ દેશમંત્ર રાજાના મહેલ સામે જઈ અંગુલિમાલને શિક્ષા કરવા માટે અરજ કરી. આથી રાજા મોટું સૈન્ય લઈ અંગુલિમાલને પકડવા નીકળ્યો. વાટમાં જેતવનમાં બુદ્ધગુરુ વસે છે એવા સમાચાર મળતાં તે બુદ્ધદર્શન ગયો. પોતાનું સૈન્ય આરામ

બહાર રાખી રાજ એકલો જ અંદર ગયો, અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો.

તેને બુદ્ધ પૂછ્યું, "મહારાજ! તારી તૈયારી ભારે જણાય છે. મગધદેશના બિંબિંસાર રાજ સાથે કે વૈશાલીમાંના લિચ્છવી* (વજ્ર) સાથે તારો વિગ્રહ થયો છે શું? કે ખીજે કોઈ રાજ તારા પર ચડી આવે છે?"

પસેનદિકોસલ બોલ્યો, "લગવન! બહારનો કોઈપણ શત્રુ મારા પર ચડી આવ્યો નથી. પરંતુ અંગુલિમાલ નામના એક લૂંટારાએ મારા રાજ્યમાં ઘણી જ ગડબડ ઊભી કરી છે. તેણે મોટાંમોટાં ગામો ઉજ્જડ કર્યાં છે. તે એટલો ક્રૂર છે કે લોકોની આંગળીઓ કાપી તેમની માળા કરી ગળામાં ધાલે છે!"

બુદ્ધ બોલ્યો, "મહારાજ! જો અંગુલિમાલ મુંડન કરીને અને કાપાયવસ્ત્ર પરિધાન કરીને લિક્ષુ બને, તે પ્રાણધાત કરવાનું છોડી દે, અદત્તાદાનથી વિરત થાય, ખોટું બોલે નહિ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે અને સર્વ પ્રકારે શીલવાન થાય, તો તું તેને શું કરીશ?"

રાજાએ જવાબ આપ્યો, "લગવન! અંગુલિમાલ આવા પ્રકારનો શીલમંપન્ન લિક્ષુ થશે, તો હું તેને નમસ્કાર કરીશ, તેને બેસવાને આસન આપીશ, અન્નવસ્ત્રનું તેને દાન

---

* પાટલીપુત્રની ઉત્તરે વજ્ર કે લિચ્છવીનું એક બળવાન રાજ્ય હતું; તે શાક્યોના રાજ્યની પશ્ચિમ પ્રમાણે ચાલતું હતું. બુદ્ધે વજ્રને અભિવૃદ્ધિના સાત નિયમો આંકી આપ્યાનો ઉલ્લેખ મહાપરિનિર્વાણસૂત્રના આરંભમાં જ મળે છે. અમારા વાચકોને તે આ ભાગના છેવટના પ્રકરણમાં મળશે.

કરીશ; અને તેનું રાજધર્મને અનુસરીને રક્ષણ કરીશ. પણ ભગવન્! આવા પ્રકારના અસન્ત પાપી મનુષ્યને આપ કહે છે તેવાં શીલસંયમ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય।”

અંગુલિમાલ બુદ્ધની પાસે જ બેઠો હતો. જમણો હાથ આગળ લાખો કરી બુદ્ધે રાજાને કહ્યું, “મહારાજ! આ અહીં અંગુલિમાલ બેઠો છે.”

તે સાંભળી પસેનદિ રાજાનાં રુવાંટાં ઊભાં થયાં. તે લયચકિત થઈ બાવરોબાવરો આમતેમ જોવા લાગ્યો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ! ગભરાવાનું કંઈ જ કારણ નથી. અંગુલિમાલથી તને બિલકુલ ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ નથી.”

રાજાનો લય શાન્ત થયો, અને તે અંગુલિમાલને કહેવા લાગ્યો, “લદંત! તું આર્ય છે ને?”

“હા, મહારાજ!” અંગુલિમાલે ઉત્તર આપ્યો.

“તારા માબાપનું નામ શું અને ગોત્ર કયું?”

“મારી માનું નામ મન્તાની અને બાપનું ગોત્ર ભર્ગ.”

“હે ભર્ગમન્તાનીપુત્ર! આ બૌદ્ધધર્મમાં તું મુખેથી રહે તે મુખ્યાં અન્નવસ્ત્ર આપી તારી યથાગોચ્ય શુશ્રૂષા કરીશ.”

પરંતુ અંગુલિમાલ બીજાનું અન્ન ગ્રહણ કરતો નહિ. તે અરણ્યમાં જ રહેતો, લિક્ષા પર જ પોતાનો નિર્વાહ કરતો અને મરના પરના ગ્રીંદરડા બેગાં કરી તેનાં ત્રણ જ ચીવર ધારણ કરતો. તેણે રાજાને કહ્યું, “મહારાજ! મારી પાસે સર્વ કંઈ છે. મારે વિષે આપ કાળજી દરજો મા।” પસેનદિકેમસે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્! અમે દંડથી અને શસ્ત્રથી મુખ્યાં અંગુલિમાલ મરખા માણસોનું દમન કરી રાકના નથી, પણ આ ત્યારે આત્મચર્યાની વાત છે કે ભગવાન

દંડ અને શસ્ત્ર સિવાય મદેમત માણસોનું દમન કરે છે; ગ્રાંત મનુષ્યને શાન્ત કરે છે; અને સામાન્ય માણસને નિર્વાણ સુધી પહોંચાડે છે! ભગવન! અમારી પાછળ ઘણાં કામકાજ લાગેલાં છે, માટે અમે હવે જઈશું!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “જેમ તને યોગ્ય લાગે તેમ કર.”

પસેનદિ રાજા બુદ્ધને નમસ્કાર કરી પ્રદક્ષિણા કરી જેતવનમાંથી નીકળ્યો.

એક દિવસ અંગુલિમાલે શ્રાવસ્તીમાં ભિક્ષાટન કરતાં ગર્ભવેદનાથી વિહ્વળ થયેલી એક સ્ત્રીને જોઈ. તેને તેના પર અત્યંત દયા આવી, અને ભિક્ષાગ્રહણ કર્યા પછી બુદ્ધ પાસે આવી તેણે આ વાત જણાવી.

બુદ્ધ બોલ્યો, “તું તે સ્ત્રી પાસે જઈ એમ કહે કે મારા જન્મથી માંડીને મેં જાણીજોઈને પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્યવચનથી તને અને તારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

“પણ ભગવન! હું જો એમ બોલીશ, તો મારા પર બોદુ બોલવાનો આરોપ નહિ આવે? ભગવન! મેં જન્મથી બુદ્ધિપૂર્વક પુષ્કળ પ્રાણીની હિંસા કરી છે.”

પછી બુદ્ધ બોલ્યો, “એમ જો તને લાગે છે તો તું એમ કહેજે કે ન્યારથી હું આર્યજાતિમાં ઉત્પન્ન થયો ત્યારથી મેં જાણીજોઈને કોઈપણ પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્ય વચનથી તને અને તારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

બુદ્ધના કહેવાનો ગૂઢ અર્થ શો હતો એ હવે અંગુલિમાલના લક્ષમાં આવ્યો. પોતે આર્યજાતિમાં જન્મ્યા પછી (ભિક્ષુ થયા પછી) બુદ્ધિપૂર્વક કોઈ પણ પ્રાણીનો વધ કર્યો નથી, એની તેને ખાતરી હતી. અંગુલિમાલ તૂર્તાતૂર્ત તે સ્ત્રી પાસે

ગયો અને બુદ્ધે કહેલા શબ્દ ઉચ્ચાર્યા, આથી તે સ્ત્રી પ્રસૂતિ-વેદનામાંથી મુખે પાર બિતરી.

અંગુલિમાલ ઘણી સાવધાનતાથી અને શાન્તિથી એકલો રહી અહર્ભક્ષને પહોંચ્યો. તે લિલ્લુ થયાના સમાચાર આવરતી નગરમાં સૌને મળ્યા હતા. એકદિવસ લિક્ષાએ જતાં લોદ્રાએ તેના પર પથ્થરનો, લાકડીનો અને ધૂળનો વરસાદ વરસાવ્યો તેથી અંગુલિમાલનું માથું ફૂટી તેમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને તેની સંઘાટી (કંથા) ફાટી ગઈ. તેવો જ તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો.

તેને જોઈ બુદ્ધ બોલ્યો, “હે બ્રાહ્મણ! સહન કર! સહન કર! જે કૂર કર્મોના વિપાક નરકમાં હજારો વર્ષો પર્યંત તારે ભોગવવા પડ્યા હોત તેમનું જ ફળ તું આ લોકમાં થોડાકમાં જ ભોગવી લે છે.”

લોદ્રા તરફથી થયેલા અપમાનથી કે શરીરને થયેલી વેદનાથી અંગુલિમાલનું ચિત્ત જરાયે વિચલિત થયું નહિ. એકાંતમાં બેસી તે મનમાં જ બોલ્યો, “જે પૂર્વ વયમાં પ્રમત્ત થઈ ઉત્તર વયમાં સાવધ થાય છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર માદક પ્રકાશે છે! જેના પાપકર્મરૂપી ખાડો કુશળ કર્મથી પુરાર્ધનય છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે! જે લિલ્લુ તરુણ વયમાં બુદ્ધધર્મનો અભ્યાસ કરે છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે! મારા શત્રુ સુધ્ધાં બુદ્ધના ધર્મનું શ્રવણ કરો; મારા શત્રુઓ સુધ્ધાં બુદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ કરો! મારું નામ અહિંસક રાખવામાં આવ્યું હતું, પણ તે નામ પ્રમાણે મારી કરણી નહોતી! હું હરહંમેશ હિંસા કરતો. પરંતુ આજ મારું તે નામ સાર્થક થયું છે, કેમકે હું સર્વ હિંસામાંથી નિવૃત્ત થયો છું.”

જેડૂત કયા જેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?

[અસિખંધકપુત્રસુત—ગામણિસંયુત]

એ ક વેળાએ બુદ્ધગુરુ નાલંદા નામના ગામમાં રહેતો હતો. ત્યાં અસિખંધક મુખીનો પુત્ર તેની પાસે આવી નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠો. તે બોલ્યો, “ભગવન્ ! આપ પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા ધરો છો, એ ખરું નથી શું ?”

“હા, મુખીજી, તથાગત સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખે છે.”

“તો પછી, ભગવન્ ! કેટલાકને આપ આસ્થાપૂર્વક ધર્મોપદેશ કરો છો અને કેટલાકને માટે એટલી કાળજી લેતા નથી, એ કેમ ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે મુખી ! એકાદ જેડૂતની ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એવી ત્રણ પ્રકારની જમીન હોય, તો તે કયા જેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?”

“ભગવન્ ! પ્રથમ તે જોડૂત ઉત્તમ જેતરમાં બી વાવશે, પછી મધ્યમમાં, અને છેવટે કનિષ્ઠમાં તો વાવે કે નયે વાવે ! કાઈ નહિ તો ઢોરનો ચારોયે મળશે, એવા હિસાબથી કદાચિત્ તે તે જેતર જેડશે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણી ઉત્તમ જેતર જેવાં છે. સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી તે મારે શરણે આવ્યાં છે. માટે તેમને હું પ્રથમ ધર્મોપદેશ કરું છું એ યોગ્ય નથી શું ? ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ મધ્યમ જેતર જેવાં છે; તેમને હું તે પછી ઉપદેશ કરું છું. પણ બીજા પંથના પરિત્રાજક લોક વગેરે કનિષ્ઠ જેતર જેવા છે ! તેમને સુધ્ધાં હું ઉપદેશ કરું છું. કેમકે એકાદ વાક્ય તે સમજી જાય તો તેટલાથીયે તેમનું કલ્યાણ થઈ જાય !”

સિંહ સેનાપતિ

[સીહમુત્ત—અગુત્તર૦ અકુનિપાત, પણ્ણા ૧, વગ્ગ ૨]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ વૈશાલીમાં આવેલા મહાવનમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ કેટલાક પ્રખ્યાત ક્ષિત્ત્રવી રાજાઓ સંઘાગાર (નગરમંદિર) મા કંઈક કારણસર ભેગા થતાં બુદ્ધ સંબંધે વાત નીકળી. તેમાંના ઘણાખરાએ બુદ્ધની ઘણી પ્રશંસા કરી તે સાંભળી સિંહ સેનાપતિને બુદ્ધદર્શનની ઇચ્છા થઈ. પણ તે નિર્ગ્રન્થનો ઉપાસક હોવાથી નિર્ગ્રન્થના મુખ્ય ગુરુને—નાથપુત્રને મળ્યા વિના એકાએક બુદ્ધને મળવું તેને યોગ્ય ન લાગ્યું. તે નાથપુત્ર પાસે જઈ બોલ્યો, “ભદ્રંત! હું બુદ્ધને મળવા ઇચ્છું છું.”

નાથપુત્ર બોલ્યો, “સિંહ! તું અક્રિયાવાદી છે? ગૌતમ એ પક્ષો અક્રિયાવાદી છે, અને તું ક્રિયાવાદી હોઈ તેને મળવા માગે છે એ યોગ્ય નથી.”

પોતાના ગુરુનું આ ભાષણ સાંભળી સિંહે બુદ્ધદર્શનને જવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. ફરી એકબે વાર

જતાં તેણે સિંહને ઘેર આવી ભોજનનો સ્વીકાર કર્યો। ”
 આ અશ્વે એક ગૃહસ્થે ધીરે રહી સિંહના કાનમાં કહી ત્યારે
 તે બોલ્યો, “એમાં કાઈ અર્થ નથી. બુદ્ધની બેઆબરૂ
 કરવામાં નિર્ગ્રન્થોને આનંદ છે; પરંતુ હું બાણી-
 નોઈને મિજબાની માટે પ્રાણીની હિંસા કરું એ તદ્દન
 અસંભવિત છે.”

પસેનદિકેસલ રાજાને ઉપદેશ

[કેસલસંયુત—ચૂંટી કાઢેલા પ્રસંગો]

(ક) મિતાહારથી થતા ફાયદા

પસેનદિરાજા ખૂબ જમતો હતો. એક દિવસ જમતાંની સાથે તે જેતવનવિહારમાં આવ્યો, અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો. વધારે અન્ન ખાધેલું હોવાથી રાજાનો શ્વાસ બેસથી ચાલતો હતો. તે બેઠું બુદ્ધે નીચેની ગાથા ગાધી:—

મનુજસ્સ સદા સતીમતો
મત્તં જાનતો લલ્લભોજને
તનુ તસ્સ ભવન્તિ વેદના
સણિકં જીરતિ આયુ પાલયં ॥ *

* જે સ્મૃતિમાન મનુષ્ય પોતાના લોભનનું પ્રમાણ જાણે છે તેને (અજીર્ણની) વેદના થતી નથી. તે આયુષ્યનું પાલન કરતાંકરતાં લાંબે સમયે વૃદ્ધ થાય છે.

તે વેળાએ પસેનદિ પાસે સુદર્શન નામનો તરુણ મનુષ્ય હતો તેને રાજાએ કહ્યું, “સુદર્શન! તું આ ગાથા મોઢે કરી મારી ભોજનવેળાએ રોજ ગાજે, એને બદલે હું તને રોજ સો કાર્પાપણ આપીશ.”

સુદર્શને તે ગાથા મોઢે કરી, અને રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે રોજ ભોજનને સમયે તે ગાવા લાગ્યો. આથી રાજાના મન પર સારી અસર થઈ અને તેણે વધારે અન્ન ખાવું છોડી દીધું; તેથી તેનાં અંગની જડતા નષ્ટ થઈ, અંગ હલકું થયું, ત્યારે તે બોલ્યો, “તે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે! તે મને પારમાર્થિક વિષયનો જ ઉપદેશ કરે છે એવું નથી, મારા ઐહિક હિતની સુધ્ધાં તેમને કાળજી છે!”

(ખ) પુત્રી થઈ માટે વિષાદ માનવો નહિ

એક વખત પસેનદિકેસલ રાજા જેતવનવિહારમાં યુદ્ધ-દર્શને આવ્યો હતો. તેવામાં રાજમહેલમાંથી એક દૂતે આવી રાજાની માનીતી રાણી મલ્લિકાદેવીને પુત્રી થયાના સમાચાર તેને જણાવ્યા. તે સાંભળી રાજાને ઘણું ખોટું લાગ્યું.

ત્યારે યુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ! કોઈકોઈ સ્ત્રી પુરુષ કરતાં પણ સારી હોય છે. તે જો યુદ્ધિમતી, સુશીલ અને વડીલોને માન આપનારી, પતિવ્રતા નીકળે તો તેને કોણ દોષ દઈ શકે? વળી તેને પેટે જે પુત્ર થાય છે તે શરવીર થાય છે. એવી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીને પેટે જન્મેલો પુત્ર રાજ્ય ચલાવવાને સુધ્ધાં સમર્થ હોય છે. માટે હે રાજા! તું તારી પુત્રીની પ્રેમથી સંભાળ રાખ!”

(ગ) કૃપણતા અને ઉદારતાનું પરિણામ

એક દિવસ પસેનદિરાજા ખરે બપોરે જ જેતવનમાં આવ્યો, અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “તું આટલે બપોરે ક્યાં જાય છે?”

રાજા બોલ્યો, “લગવન! આ શ્રાવસ્તીમાં હમણાં જ એક ધનાઢ્ય શાહુકાર મરણ પામ્યો. તે અપુત્ર હોવાથી તેની દોલત તાબામાં લેવા માટે હું ગયો હતો. હમણાં જ સર્વ માલમતા રાજમહેલમાં મોકલી દઈ હું અહીં આવ્યો છું. ભદંત! આ શાહુકારની પાસે કેટલી બધી સંપત્તિ છે એ શું કહું? એંશી લાખ સોનાના સિક્કા જ નીકળ્યા. રૂપાની તો ગણતરી જ થાય નહિ! પણ આ ગૃહસ્થનું જમણ કણકીનો ભાત અને આંબલીનું પાણી, એટલું જ હતું! ખાદી સિવાય બીજું વસ્ત્ર તો બિચારાએ કદી વાપર્યું જ નથી, અને તેનું વાહન એટલે એક બોખલો રથ! તે રથનેયે છત્રી નહિ. તે માથે એક પર્ણછત્ર (તાડપત્રની છત્રી) ધરી તે ભાંગેલા રથમાં બેસી ફરતો.”

બુદ્ધે કહ્યું, “મહારાજ! કૃપણની દોલતની એ જ ગતિ થાય છે! તે જીવતાં પોતાની જાતને સુખ દેતો નથી, પોતાનાં મા, બાપ, પુત્ર, પત્ની કે સગાંવહાલાંને સુખ દેતો નથી; તે શ્રમણબ્રાહ્મણને દાન કરતો નથી. એવી રીતે ભેગો કરેલો પૈસો જેવડે રાજલોક લઈ જાય છે, ચોર લૂંટે છે કે તેના પ્રતિપક્ષી લોકો લઈ જાય છે! અથવા અગ્નિ અને ઉદકથી તે ધનનો નાશ થાય છે. ગામથી દૂર જંગલમાં એક તળાવ હોય, અને તેમાંનું પાણી કાઢના ઉપયોગમાં ન આવવાથી સુકાઈ જાય, એવી જ સ્થિતિ કૃપણ મનુષ્યની દોલતની થાય છે!

“પણ મહારાજ ! જે પોતાની દોલતનો સદ્વ્યય કરે છે, પોતાની જાતને, માથાપને, પત્નીપુત્રને અને સગાંવહાલાંને સુખ આપે છે, શ્રમાણુબ્રાહ્મણને દાન દે છે, તેની સંપત્તિનો આમ નાશ થતો નથી. ગામ પાસેના સુંદર તળાવનો જેમ લોકોને ઉપયોગ થાય છે, અને તે તળાવનું પાણી નકામું જતું નથી, લોકોના વાપરવાથી તે સ્વચ્છ રહે છે તેમ જ આ ઉદાર મનુષ્યની સંપત્તિનો સદ્વિનિયોગ થવાથી તેનો નાશ થતો નથી.”

(ધ) ચાર પ્રકારના મનુષ્ય

પસેનદિકાસલ રાજા જેતવનમાં આવ્યો ત્યારે બુદ્ધે તેને કહ્યું, “મહારાજ ! આ લોકમાં ચાર પ્રકારનાં મનુષ્યો છે. તે આ પ્રમાણે.—તમમાંથી તમ પ્રતિ જનાર ! તમમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર ! જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનાર અને જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર.

“મહારાજ ! એકાદ મનુષ્ય ચંડાલ, નિષાદ, વગેરે હીન કુલમાં જન્મે છે, અને આખો જન્મ દુષ્કૃત્યો કરવામાં ગાળે છે. આ માણસ તમમાંથી તમ ભણી જનાર છે, એમ હું કહું છું. બીજો એકાદ હીન કુલમાં જન્મે છે, ખાવાપીવાના તેને સાંસા હોય છે, પણ કાયા, વાચા, મને કરીને તે સત્કર્માચરણ કરે છે; એવા માણસને હું તમમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર માણસ કહું છું. ત્રીજો એકાદ મહાન કુળમાં જન્મે છે, તેને ખાવાપીવાની પંચાત હોતી નથી, તે સારો દેખાવડો જણાય છે, પરંતુ કાયા, વાચા, મને કરીને દુરાચરણ કરે છે; તેને હું જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનારો માણસ ગણું છું. પણ જે સારા કુળમાં જન્મી સર્વકાળ સદાચરણ કરે છે, તે જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનારો મનુષ્ય છે !”

(૬) જરાસરણને સૈન્યથી જિતાશે કે ?

એક દિવસ પસેનદિકેસલ રાજા ખરેખરે જેતવનમાં આવ્યો. બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠા પછી બુદ્ધે તેને પૂછ્યું, “મહારાજ ! આજ બપોરે જ કઈ તરફ નીકળ્યા ?”

રાજા બોલ્યો, “ભદ્રંત ! મારું રાજ્ય વિસ્તૃત થયું છે; તેનો હું ચિરકાળ ઉપભોગ લઈ શકું એટલા માટે હું હાલમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ ! પોતાના શત્રુનો સર્વ પ્રકારે તું બંદોબસ્ત કરે છે એ દીક છે; પરંતુ ધાર કે કોઈ માણસ દોડતો આવી તને કહશે કે ‘મહારાજ ! ચારે દિશાથી મોટા મોટા પર્વત તમારી પર ધસી આવે છે; તેમણે સર્વ પ્રાણીનો મંહાર કરવા માંડ્યો છે; આ વેળાએ તમારું જે કર્તવ્ય હોય તે તમે કરો.’ આવે વખતે તું શું કરીશ ?”

રાજા બોલ્યો, “ભદ્રંત ! આવે પ્રસંગે મારા સૈન્યનું શું ચાલનાર છે ? સદ્ધર્માચરણ સિવાય બીજું હું શું કરી શકનાર છું ? તે વેળાએ મારાં પુણ્યાચરણ જ મને કામ આવશે !”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ ! જરા અને મૃત્યુ એ મોટા પર્વત કરતાં ચે ભયંકર છે ! હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદળ ઇત્યાદિ સર્વ સૈન્યથી જરા અને મૃત્યુનો પરાલવ થાય એ શક્ય નથી. બ્રાહ્મણ કે ચાંડાળ જેવો ભેદ જરા અને મૃત્યુ રાખતાં નથી; માટે સુઝ માણસે સાવધાનપણે સદ્ધર્મનું આચરણ કરવું. સદાચરણ કરનાર માણસની આ લોકમાં પ્રશંસા થાય છે અને પરલોકમાં તે સદ્ગતિ પામે છે !”

૩૫

રાજા અજાતશત્રુ અને શ્રામણ્યના કુળ વિષે પ્રશ્ન

[સામગ્ગિકલસુત્ત—દીધઁ વગ્ગ ૧]

પણિમાના ઉપોસથને દિવસે રાત્રિને સમયે રાજા અજાતશત્રુ પોતાના અમાત્યો સાથે રાજમહેલની અગાસીમાં બેઠો હતો. તે વેળાએ ચંદ્રપ્રકાશને લીધે સર્વ પ્રદેશ અત્યંત રમણીય દીસતો હતો.

રાજા પોતાના અમાત્યો તરફ જોઈ બોલ્યો, “આજની રાત્રિ કેવી રમણીય છે! કેવી સુંદર છે! આ વેળાએ કોઈ પ્રસિદ્ધ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણની મુલાકાત થાય તો મારું મન પ્રસન્ન થાય. આવો શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ આ રાજગૃહમાં હાલમાં કેણુ છે?”

તે અમાત્યોમાંથી એક જણ બોલ્યો, “મહારાજ, પૂરણ કાશ્યપ હાલમાં અત્રે રહે છે. પુષ્કળ લોકોનો તે શુરુ છે, એ આપ જાણો છો જ!”

ખીજો અમાત્ય બોલ્યો, “અતિ પ્રસિદ્ધ ધર્મપ્રવર્તક મહાપ્રભુ ગોસાલ હાલમાં અત્રે છે. તેનાં દર્શને મહારાજ જશે તો તે મહારાજના ચિત્તનું સમાધાન કરશે, એમ મને લાગે છે !”

ત્રીજા અમાત્યે અજિત કેસકંબલનાં દર્શને જવા વિષે અન્નતશત્રુને વિનંતી કરી. ચોથાએ પકુધ કાત્યાયનની પ્રશંસા કરી અને રાજાએ એનાં દર્શને જવું એવી મૂચના રજૂ કરી. પાંચમાએ સંજય બેલદૂપુત્રની મોટાઈ ગાઈ તેનાં દર્શને જવા માટે રાજાનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છઠ્ઠાએ નિર્ગ્રંથ નાથપુત્રનાં દર્શને જવા વિષે રાજાને વિનંતી કરી. પરંતુ અન્નતશત્રુ આમાંથી એકેનેયે ઉત્તર ન દેતાં ચૂપ રહ્યો.

જીવક કૌમારભૂત્ય નામનો પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય મગધરાજાના દરબારમાં હતો. તે આ વેળાએ અન્નતશત્રુ પાસે બેઠો હતો. અન્નતશત્રુએ તેને પૂછ્યું, “સૌમ્ય જીવક ! આ સંબંધે તું કંઈ જ કહેતો નથી એ શું ?”

જીવકે બોલ્યો, “મહારાજ ! હાલમાં ગુરુ બુદ્ધ મારા આશ્રવનમાં રહે છે. જો આપની મરજી હશે તો આપણે તે ભગવંતનાં દર્શને જઈશું.”

અન્નતશત્રુએ કહ્યું, “તો પછી હાથી સંજ્ઞ કરવાનું કહે.”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે જીવકે પુષ્કળ હાથી અને હાથણી સંજ્ઞ કરીને સર્વ તૈયાર હોવાની રાજાને ખબર આપી. રાજા પ્રત્યેક હાથણી ઉપર અંત પુરમાંની એકએક સ્ત્રીને બેસાડી પોતે એક ઉત્તમ હાથી પર આરૂઢ થઈ જીવકાદિ અમાત્યો સાથે ભારે ઠાઠમાઠથી બુદ્ધદર્શને ચાલ્યો.

આમ્રવનની પાસે આવતાં અન્નતશત્રુ ગભરાયો અને જીવકને કહે “સૌમ્ય જીવક ! મને તું કસાવતો તો નથી ને મારા શત્રુના હાથમાં આપવા માટે મને અહીં આણ્યો નથી ને ? સાડા બારસો લિહુકેનો સંધ અહીં રહેતો હોવા છતાં એકેનો પણ શબ્દ સંભળાતો નથી એ ભારે આશ્ચર્ય નથી ?”

જીવક બોલ્યો, “મહારાજ ! બીશો મા. તમને કસાવવા શત્રુના તાબામાં આપવા માટે મેં અત્રે આણ્યા નથી. આ બાબતે આગળ થાઓ. આ સામેની એસરી પર દીવા સળગે છે !”

આમ્રવનની બહાર પોતાના સઘળા હાથી જિભા રાખી રાજા સર્વ મંડળી સહિત પગપાળો જ યુદ્ધગુરુ બેઠા હતા ત્યાં ગયો. રાજાને જીવકે યુદ્ધની ઓળખાણ આપી, પરંતુ તેમનાં મુલાકાત લેતા પહેલાં જ લિહુસંધની શાન્તિ અને ગંભીર અર્થાં જોઈ તે બોલી ગયો, “મારો ઉદાયિભદ્ર કુમાર આવે પ્રકારની શાન્તિથી સંપન્ન થાઓ !”

આ રાજાના ઉદ્ગાર સાંભળી યુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ તું પોતાના પ્રેમને અનુસરીને જ બોલ્યો છે !”

“હા ભગવન ! ઉદાયિભદ્ર મારો વહાલો પુત્ર છે, અન્નતશત્રુએ ઉત્તર આપ્યો અને યુદ્ધને તથા લિહુસંધને નમસ્કાર કરી તે એક બાબતે બેઠો.

એક બાબતે બેઠો પછી અન્નતશત્રુ બોલ્યો, “ભગવન ! જીવક બોલ્યો, હજમ, રસોઈયા, માળી, ઘોષી, કુંભાર, દારકુન વગેરે લોક પોતપોતાની કળાનાં આ લોકમાં કળા મેળવે છે. પોતાની કળાના બળ પર દ્રવ્યાર્જન કરી તે પોતાનો ઉદરનિર્વાહ કરે છે, પોતાનાં માતૃપિતાની સંભાળ લે છે અને શ્રમણબ્રાહ્મણને દક્ષિણ આપી પરલોકમાં સ્વર્ગનો માર્ગ

ખુલ્લો કરે છે. પણ, ભગવન્ ! આ લોકના શિષ્યનું જેવું પ્રત્યક્ષ ફળ છે, તેવું શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ દેખાડી શકશો ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “આ પ્રશ્ન તે બીજા શ્રમણોને પૂછી જોયો છે ?”

રાજા બોલ્યો, “હા, એકવાર મેં પૂરણ કાશ્યપને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, ત્યારે પૂરણ બોલ્યા, ‘કરનાર કે કરાવનારને, મરનાર કે મરાવનારને, પરદારાગમન કરનારને, જોડું બોલનારને, કે અન્ય કોઈ પણ કર્મ કરનારને સિં કર્મથી પાપ લાગતું નથી. તે જ પ્રમાણે કોઈ પણ સારું કૃત્ય કરવાથી પુણ્યપ્રાપ્તિ થાય છે એ દૃષ્ટિએ ખોટી છે !’ આ પ્રમાણે ભગવન્ ! પૂરણ કાશ્યપને શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ પૂછતાં તેણે પોતાનો અક્રિયાવાદ જણાવ્યો.

“ફરી એક વખત મેં આ પ્રશ્ન મહ્મલિ ગોસાલને પૂછ્યો હતો. ત્યારે તે બોલ્યો, ‘પ્રાણીની શુદ્ધિને કે સંકલેશને કોઈ કારણની જરૂર પડતી નથી, પોતાના પ્રયત્નથી મનુષ્ય મોક્ષ મેળવશે એ વાત ખોટી છે. સઘળી યોનિમાંથી પસાર થયા વિના પ્રાણીને મોક્ષ મળતો નથી. મૂર્ખ કે ડાહ્યા મનુષ્યને સર્વ યોનિમાં જન્મ લીધા પછી આપોઆપ મોક્ષ મળનાર છે !’ આ પ્રમાણે મહ્મલિ ગોસાલને મેં શ્રામણ્યફળ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે પોતાનો સંસારશુદ્ધિવાદ રજૂ કર્યો.

“બીજો પ્રસંગે અજિત કેસકંબલને મેં આ પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે કહ્યું, ‘સારાનરસાનુ ફળ ભોગવવું પડે છે એ વાત ખોટી છે. ચાર મહાભૂતમાંથી આ દેહ બન્યો છે. મનુષ્ય મૃત્યુ પામ્યા પછી પૃથ્વીનો અંશ પૃથ્વીમાં જાય છે, વાયુનો વાયુમાં, ઉદકનો ઉદકમાં અને અગ્નિનો અગ્નિમાં જાય છે; મરણ પછી

મનુષ્યનું કંઈ બાકી રહેતું નથી. દાનની પ્રશંસા કેવળ મૂર્ખ લોક કરે છે; તેમના બોલવામાં કંઈ જ અર્થ નથી !’ આ પ્રમાણે અનિત કેસકંબલને મેં શ્રામણ્યક્ષણ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે પોતાના ઉચ્છેદવાદનું પ્રતિપાદન કર્યું.

“ભગવન્ ! એક વખત પદ્મ કાત્યાયનને મેં આ પ્રશ્ન પૂછતાં તે બોલ્યો, ‘પૃથ્વી, ઉદક, તેજ, વાયુ, સુખ, દુઃખ, અને જીવ, આ સાત પદાર્થ નિત્ય છે. તે કોઈએ જ ઉત્પન્ન કર્યા નથી. અર્થાત્ એમને બીજો મારે છે કે મરાવે છે એ વાત ખોટી છે.’ આ પ્રમાણે પદ્મ કાત્યાયનને મેં શ્રામણ્યક્ષણ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે પોતાનો સમ્પદાર્થવાદ કે અન્યોન્યવાદ મને કહ્યો.

“વળી એક વાર હું નિર્ગ્રન્થ નાથપુત્રને મળ્યો અને તેમને એ વિષે પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું, ‘નિર્ગ્રન્થ કોઈ પણ પ્રકારના પાપને અડકતો નથી; સઘળાં પાપનો નાશ કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે, સર્વ પાપ ઘોઈ નાખે છે અને પાપાવરણથી મુક્ત રહે છે. એને હું ચાતુર્યામસંવરસંવૃત કહું છું.’ આ પ્રમાણે નિર્ગ્રન્થ નાથપુત્રને મેં શ્રામણ્યક્ષણ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે પોતાનો ચાતુર્યામસંવર મને સંભળાવ્યો.

“સંજય બેલદૃપુત્રને જ્યારે મેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે ‘તમે જો પરલોક છે કે એમ પૂછશો, તો તે મને ખબર નથી. પરલોક નથી એ સુધ્ધાં હું જાણતો નથી. પ્રાણીને કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે કે નહિ એ કહી શકતો નથી. તથાગત મરણ પછી ઉત્પન્ન થાય છે કે નહિ એ પણ હું કહી શકવાનો નથી.’ આ પ્રમાણે બેલદૃપુત્રને શ્રામણ્યક્ષણ સંબંધે પ્રશ્ન કરતાં તેણે પોતાનો વિક્ષેપ(અજ્ઞેય)વાદ કહ્યો.

“ભગવન! આમાંનો ઓક પણ મારા મનનું સમાધાન કરી શક્યો નહિ, પણ મારા જેવા રાગગ્રે શ્રમણનું કોઈ પણ રીતે અપમાન કરવું યોગ્ય નથી, એમ વિચાર કરી આ આચાર્યો વિરુદ્ધ કાંઈ ના કહેતાં હું યુપયુપ પાછો ફર્યો. ”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ! તારો કોઈ દાસ પોતાની દુર્ગત સ્થિતિથી કંટાળી ભિક્ષુ થાય અને ભારે સાધુતાથી વર્તે તો આવા મનુષ્યને તું પકડી ફરી નોકરનું કામ કરાવીશ ?”

અગતશત્રુ બોલ્યો, “ ના, એવા મનુષ્યને હું મારી સામે આસન આપીશ અને તેને અન્નવસ્ત્રની તાણુ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરીશ. ”

“તો પછી મહારાજ ! શ્રામણ્યનું આ પ્રત્યક્ષ ફળ ગણી શકાય કે નહિ ?”

“ભગવન ! નિ.સંશય એને શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ ગણવું જોઈએ !”

બુદ્ધ બોલ્યો, “કોઈ દરિદ્રી મનુષ્ય પોતાની અદ્ય સંપત્તિનો ત્યાગ કરી ભિક્ષુ થશે અને ભિક્ષુને પાળવાના સર્વ નિયમો પાળશે, પેટપૂરવું અન્ન અને દેહાચ્છાદન પૂરતાં વસ્ત્રથી તે સંતુષ્ટ રહેશે અને લોભ, ક્રોધ, આલસ્ય, ચંચળતા અને કુશંકા એ પાંચ આવરણથી પોતાનું ચિત્ત મુક્ત કરી તે સાવધાનીથી વર્તશે. જેમ કોઈ માણસ ઋણમાંથી મુક્ત થાય કે ભયંકર વ્યાધિમાંથી મુક્ત થાય, અથવા જંગલમાં થઈ સુરક્ષિતપણે થાય, દાસ્યમાંથી મુક્ત થાય, અથવા જંગલમાં થઈ સુરક્ષિતપણે બહાર નીકળે, તેમ જ આ ભિક્ષુ ચિત્તનાં પાંચ આવરણમાંથી મુક્ત થઈ સર્વ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરી લે ત્યારે તેને શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ મળ્યું એમ કહેવામાં હરકત રહેશે ?”

અન્નતશત્રુ બોલ્યો, “તેને નિ.સંશય શ્રામણ્યનું ફળ મળ્યું છે એમ કહેવું પડશે.”

ખીજા જુદાજુદા માર્ગે બુદ્ધે શ્રામણ્યનું ફળ કેમ મળે છે એ કહ્યા પછી અન્નતશત્રુ બુદ્ધને, ધર્મને અને સંધને શરણે જઈ બુદ્ધોપાસક થયો, અને બોલ્યો, “ભગવન્! મેં મહાન અપરાધ કર્યો છે, હું મૂર્ખપણે મારા ધાર્મિક પિતાના મરણનું કારણ થયો, તે બદલ મને પશ્ચાત્તાપ થાય છે. ભગવન્! આ અપરાધની મને ક્ષમા આપો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ, એ તારો અપરાધ થયો, એમાં સંશય નથી; પણ આ અપરાધનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે, એ સમાધાનકારક છે. પોતાને હાથે થયેલા અપરાધનો પરતાવો કરવો, અને ફરી તેવો અપરાધ થવા ન દેવો, એ આર્થ શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે.”

અન્નતશત્રુ બોલ્યો, “ભગવન્! હું હવે જાઉં છું. મારી પાછળ પુષ્કળ કામો લાગેલા છે.”

“ઠીક છે,” બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો. અન્નતશત્રુ ચાલી ગયા પછી બુદ્ધે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “આ રાજાને હાથે જો પિતૃ-હત્યાનું પાપ થયું ન હોત, તો અહીંને અહીં જ તેને સોતાપત્તિફલની પ્રાપ્તિ થઈ હોત.”

પરિનિર્વાણ

[મહાપરિનિબ્બાનસુત્ત—દીધઠ વચ્ચ ૨]

મ ગધદેશની ઉત્તરે વજ્જી નામના મહાજનોનું યજ્ઞવાન રાજ્ય હતું. એમને સિચ્છવી પણ કહેતા. આ રાજ્ય મહાજનસત્તાક હોઈ શાક્યોનાં રાજ્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાલતું હતું. અન્નતશત્રુ વજ્જીઓ ઉપર ઘણો ખારે બળતો હતો. વજ્જીઓના નાશ માટે તે તત્પર થઈ રહ્યો હતો. એક દિવસ તેણે પોતાના વસ્સકાર નામના બ્રાહ્મણ અમાત્યને કહ્યું કે “હે બ્રાહ્મણ! તું યુદ્ધ પાસે જઈ એમ કહે કે ‘મગધરાજ વજ્જીઓનો ઉચ્છેદ કરવા ઇચ્છે છે.’ આ સંબંધે યુદ્ધનો શો મત છે તે મારે જાણવું જોઈએ.”

અન્નતશત્રુની આજ્ઞા પ્રમાણે વસ્સકાર બ્રાહ્મણ ગૃધ્રકૂટ પર્વત પર યુદ્ધ રહેતો હતો ત્યાં ગયો, અને પોતાના રાજાનો મનોરથ, તેણે યુદ્ધને જણાવ્યો. તે વેળાએ આનંદ યુદ્ધને પંખો નાંખતો હતો; તેની તરફ વળી યુદ્ધ બોલ્યો, “આનંદ! આજસુધી વજ્જીઓ વારંવાર એકત્ર થઈ રાજકારણનો વિચાર કરે છે કે?”

“હા ભગવન્ !” આનંદે ઉત્તર આપ્યો.

“આનંદ, વજ્રજ્યો જ્યારે એકત્ર થાય છે અને પછી જ્યારે ઘેર જાય છે ત્યારે તેમનામાં એકસરખો સંપ હોય છે કે ?”

“હા, ભગવન્ ! એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“પોતાના કરેલા કાયદાનો વજ્રજ્યો ભંગ કરતા નથી ને ? કિંવા કાયદાનો મનમાનતો ગમે તેવો અર્થ કરતા નથી ને ? તે કાયદાને અનુસરી વર્તે છે ને ?”

“હા, ભગવન્ ! વજ્રજ્યો કાયદાસર વર્તે છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“વૃદ્ધ રાજકરણી પુરુષોને વજ્રજ્યો માન આપી, તેમની સલાહ વારંવાર લે છે કે ?”

“હા, ભગવન્ ! વજ્રજ્યોના રાજ્યમાં વૃદ્ધ રાજકરણી પુરુષોનું સારું સન્માન થાય છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“તે પોતાના રાજ્યમાં વિવાહિત કે અવિવાહિત સ્ત્રીઓ પર બળાત્કાર કરતા નથી ને ?”

“ભગવન્ ! વજ્રજ્યોના રાજ્યમાં સ્ત્રીભક્તિનું માન બરોબર સચવાય છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“વજ્રજ્યોના શહેરમાંનાં કે શહેર બહારનાં જે દેવસ્થાનો છે, તેમની તેઓ યોગ્ય કાળજી લે છે ને ?”

“હા, ભગવન્ ! પોતાનાં દેવસ્થાનોની યોગ્ય કાળજી તેઓ લે છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે.”

* વજ્રજ્યોના કાયદાના થોડા નમૂના મહાપરિનિબ્બાનસુત્તની અદ્ધકાઓમાં મળે છે, પણ તે ઉપરથી સર્વ કાયદાનું બરાબર અનુમાન થતું નથી.

“આનંદ, પોતાના રાત્ર્યમાં આવેલા અર્હન્ત શુભેચ્છી રહે, અને ન આવેલા અર્હન્તોને પોતાના રાત્ર્યમાં આવવાનું ઉત્તેજન મળે, એ માટે વળગુઓ અર્હન્તોને દોષ પણ પ્રકરે ત્રાસ પહોંચવા દેતા નથી ને ?”

“ભગવન! વળગુઓ માધુસન્તો તરફ ઘણો આદર રાખે છે, અને તેમનું યોગ્ય પાલન કરે છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

બુદ્ધે વસ્સકાર બ્રાહ્મણને કહ્યું, “હે બ્રાહ્મણ, હું એક વખત વૈશાલીમાં રહેતો હતો, તે વખતે મેં અબ્યુન્નતિના આ સાત નિયમો વળગુઓને કરી આપ્યા છે. આ સાત નિયમોને અનુસરી ન્યાંસુધી વળગુઓ વર્તશે, ત્યાંસુધી તેની ઉન્નતિ જ છે, અવનતિ થનાર નથી.”

વસ્સકાર બ્રાહ્મણે કહ્યું, “ભગવન! આમાંના એક નિયમનેયે વળગુઓ અનુસરશે, તોયે તેમની હાનિ થવાનો સંભવ નથી. સર્વ નિયમ પાળવામાં આવશે તો તેમની અબ્યુન્નતિ થશે, એ વિષે કહેવાપણુ જ નથી ! અમારો રાજા વળગુઓ પર ચડાઈ ન કરે એ જ સારુ છે.”

વસ્સકાર બ્રાહ્મણ ગયા પછી બુદ્ધે આનંદને મોકલી રાજગૃહની આસપાસ રહેનારા સર્વ લિક્ષુઓને એકત્ર કર્યા, અને તેમને કહ્યું કે “હે લિક્ષુઓ ! હું તમને અબ્યુન્નતિના સાત નિયમો કરી આપું છું, તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો.

“ન્યાંસુધી તમે વારંવાર એકત્ર થઈ સંઘકૃત્ય કરશો, ન્યાંસુધી તમારામાં સંપ રહેશે, સંપથી તમે સર્વ સંઘકૃત્ય કરશો, ન્યાંસુધી સંઘના નિયમો તોડશો નહિ, ન્યાંસુધી તમે પોતામાંના વૃદ્ધ લિક્ષુને માન આપશો, ન્યાંસુધી તમે

પોતાની તૃષ્ણાના તાપ્પામાં જશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે એકાન્તવાસમાં આનંદ માનશો, અને જ્યાંસુધી પોતાના સાથીઓ સુખી થાય એવી કાળજી રાખશો, ત્યાંસુધી તમારી અભ્યુન્નતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી.

“લિક્ષુઓ ! ખીજયે અભ્યુન્નતિના સાત નિયમો હું કરી આપું છું. તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો. (૧) ધરગતુ કામમાં આનંદ માનશો નહિ; (૨) ગર્ભમાં મારવામાં કાળ ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૩) નિદ્રામાં વખત ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૪) પોતાના સાથીદારો સાથે વખત ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૫) દુર્વાસનાને વશ થશો નહિ; (૬) દુષ્ટની સંગતિમાં પડશો નહિ; (૭) અદ્ય સમાધિની પ્રાપ્તિથી કૃતકૃત્ય થશો નહિ. જ્યાંસુધી મનોભાવથી આ સાત નિયમો તમે પાળશો, ત્યાંસુધી તમારી અભ્યુન્નતિ જ થનાર છે; હાનિ થનાર નથી.

“લિક્ષુઓ ! વળી અભ્યુન્નતિના ખીજ સાત નિયમ હું કહું છું, તેમનું શ્રવણ કરો. (૧) તમે શ્રદ્ધાળુ થાઓ; (૨) પાપકર્મથી લાજો; (૩) લોકાપવાદનો ભય ધરો; (૪) વિદ્વાન થાઓ; (૫) સત્કર્મ કરવામાં ઉત્સાહ રાખો; (૬) સ્મૃતિ જાગ્રત રાખો; અને (૭) પ્રજ્ઞાવાન થાઓ. જ્યાંસુધી તમે આ સાત નિયમોનું પાલન કરશો ત્યાંસુધી તમારી અભ્યુન્નતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી.

“લિક્ષુઓ ! વળી અભ્યુન્નતિના ખીજ સાત નિયમ હું આપું છું, તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો. (૧) સ્મૃતિસંજોધ્યંગની ભાવના કરો; (૨) ધર્મપ્રવિચયમંજોધ્યંગની ભાવના કરો; (૩) વીર્યસંજોધ્યંગની ભાવના કરો; (૪) પ્રીતિસંજોધ્યંગની

ભાવના કરો, (૫) પ્રત્રિધિસંજોધ્યંગની ભાવના કરો; (૬) સમાધિસંજોધ્યંગની ભાવના કરો; (૭) ઉપેક્ષાસંજોધ્યંગની ભાવના કરો. ત્યાંસુધી તમે આ સાત નિયમો પાળશો, ત્યાંસુધી તમારી અભ્યુત્પત્તિ થનાર છે, અવનતિ થનાર નથી.”

રાજગૃહમાંના ભિક્ષુઓને શીલ, * સમાધિ ઇત્યાદિ મુદ્દા સંબંધે વારંવાર ઉપદેશ કરી બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુસંઘ સહિત અંબલદ્વિકા ગામમાં આવ્યો અને ત્યાંથી નાલંદા ગયો. ત્યાં સારિપુત્ર બુદ્ધને વંદન કરી બોલ્યો, “ભગવન્ ! મારી એવી શ્રદ્ધા છે કે સંજોધિજ્ઞાનમાં ભગવાનના જેવો બીજો કોઈ શ્રમણ-બ્રાહ્મણ થયો નથી, થવાનો નથી અને હાલમાં છે નહિ.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “તું આ વાત નિઃશંકપણે કહે છે. પરંતુ તને પ્રાચીન બુદ્ધો સંબંધે સર્વ માહિતી છે ? અને જે હવે પછી ભવિષ્યમાં થનારા બુદ્ધો છે, તેમને વિષે કંઈ કલ્પના છે ?”

સારિપુત્રે જવાબ આપ્યો, “ભગવન્ ! મને પ્રાચીન બુદ્ધોની માહિતી નથી કે ભવિષ્યના બુદ્ધોના સ્વભાવનીયે કલ્પના નથી !”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હીક, સારિપુત્ર ! મારાંયે સ્વભાવની તને યથાર્થ કલ્પના આવી છે ?”

“ના, ભગવન્ !” સારિપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી સારિપુત્ર ! તારી આ શ્રદ્ધાને આધાર શો ?”

સારિપુત્રે જવાબ આપ્યો, “ભગવન્ ! જો કે મને પ્રાચીન બુદ્ધોની માહિતી નથી, હવે પછી થનારા બુદ્ધોના સ્વભાવની

* જુઓ “બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ” વ્યાખ્યાન રજૂ.

મને કલ્પના આવી નથી અને આપના ગંભીર સ્વભાવનીયે કલ્પના થયેલી નથી, તોપણ આપના બુદ્ધત્વ બદલ. મને શંકા રહી નથી. આપે જે ધર્મોપદેશ કર્યો તે દ્વારા આપના ગૌરવની મને ખાતરી થઈ છે. પ્રાચીન કાળમાં જે કોઈ બુદ્ધે થયા હશે, તેઓ ચિત્તનાં પાંચ આવરણો દૂર કરી, સાત બોધ્યંગોની ભાવના કરીને જ થયા હશે. આગળ થનારા બુદ્ધ સુધ્ધાં આ જ માર્ગે થશે, અને આપ સુધ્ધાં એવી જ રીતે બુદ્ધ થયા છે, એવી મારી ખાતરી છે.”

નાલંદા ગામમાં કેટલાક દિવસ રહ્યા પછી બુદ્ધગુરુ પાટલિગ્રામે ગયો. બુદ્ધ પોતાને ગામ આવ્યાના સમાચાર સાંભળી પાટલિગ્રામવાસી ઉપાસકો એનાં દર્શને આવ્યા અને તેમણે પોતાના આવસથાગાર (ધર્મશાળા)માં આવી રહેવાની બુદ્ધને વિનંતી કરી. ઉપાસકોની વિનંતીને માન આપી બુદ્ધ આવસથાગારમાં ગયો, અને ત્યાં પગ ધોઈ વચલા થાંભલાને અડી પૂર્વાભિમુખે વિરાજ્યો. ભિક્ષુસંઘ પણ પગ ધોઈ બુદ્ધની ખેડ બાજુએ બેઠો, અને તે ઉપાસકો પણ પગ ધોઈ તે આવસથાગારમાં આવી બેઠા.

ત્યાર પછી બુદ્ધે તેમને કહ્યું, “હે ગૃહસ્થો! શીલબ્રષ્ટ મનુષ્યની પાંચ પ્રકારે હાનિ થાય છે. (૧) દુરાચરણથી તેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે; (૨) તેની અપકીર્તિ થાય છે; (૩) કોઈ પણ સભામાં તેનો પ્રભાવ પડતો નથી; (૪) તે શાંતિથી મરણ પામતો નથી; અને (૫) મરણ પછી તે દુર્ગતિને પામે છે.

“હે ગૃહસ્થો! સદાચરણી મનુષ્યને તેના સદાચરણથી પાંચ ફાયદા થાય છે. (૧) સદાચરણથી તેની સંપત્તિની વૃદ્ધિ

થાય છે; (૨) લોકમાં તેની કીર્તિ થાય છે; (૩) કોઈ પણ સલામાં તેનો પ્રભાવ પડે છે; (૪) તે શાંતિથી મરણ પામે છે; (૫) અને મરણ પછી તે સુગતિને પામે છે. ”

તે વેળાએ પાટલિગ્રામ પાસે પાટલિપુત્ર નામનું શહેર બંધાતું હતું. અન્નતશત્રુએ સુનીધ અને વસ્સકાર એ બે અમાત્યોને એ કામ ઉપર નીમ્યા હતા. વજ્રજ્યોત્સના સવારીઓ મગધ દેશ પર ન થાય એ ઉદ્દેશથી ગંગાને કાંઠે આ નવીન શહેર બાંધવામાં આવતું હતું.

સુનીધ અને વસ્સકારને બુદ્ધ પાટલિગ્રામે આવ્યાના સમાચાર મળતાં જ તેની પાસે જઈ એક નવીન આવસથમાં તેને અને લિન્નુસંઘને આવવા માટે આમંત્રણ કર્યું. તે પ્રમાણે બુદ્ધ લિન્નુસંઘ સહિત ત્યાં ગયો. સુનીધ અને વસ્સકારે પોતે સર્વ સંઘને તૃપ્ત કર્યા પછી બુદ્ધે તે બેઉના દાનનું અનુમોદન કર્યું; અને તે પાટલિગ્રામથી કોટિગ્રામ જવા નીકળ્યો. જે નગરદ્વારમાંથી બુદ્ધ બહાર ગયો તે દ્વારનું નામ સુનીધ અને વસ્સકારે “ગૌતમદ્વાર” રાખ્યું.

તે વેળાએ ગંગા પાણીથી ભરપૂર થઈને વહેતી હતી. બુદ્ધ ગંગાને કાંઠે આવી જુએ છે તો ત્યાં ભારે ગરબડ થઈ રહી હતી. પાર ઊતરવાને કોઈ નૌકા શોધતા હતા, તો કોઈ હોડી શોધતા હતા અને બીજા ત્રાપા બાંધતા હતા. બુદ્ધ આ ભીડમાં દાખલ ન થતાં અને ત્રાપા વગેરે બાંધવાની પંચાતમાં ન પડતાં પોતાના લિન્નુસંઘ સાથે સુરક્ષિતપણે નદી પાર ઊતર્યો; અને સામેના તીર પર ઊભો રહી નીચે પ્રમાણે બોલ્યો:—

યે તરન્તિ અણ્ણવં સરં સેતું કત્વા વિસજ્જ પદ્ધલાનિ ।

કુલ્લં હિ જનો પવધતિ તિણ્ણા મેઘાવિનો જના ॥૫

બુદ્ધે કોટિગ્રામમાં આવ્યા પછી લિશ્તુઓને કહ્યું,
“લિશ્તુઓ ! દુઃખ આર્યસત્ય, દુઃખસમુદય આર્યસત્ય, દુઃખનિરોધ
આર્યસત્ય, અને દુઃખનિરોધગામિમાર્ગ આર્યસત્ય, આ ચાર
આર્યસત્યોનો બોધ ન થવાથી પુષ્કળ કાળ સુધી આપણે સર્વ
જાણુ સંસ્કૃતિપાશમાં સપડાયા હતા. પરંતુ હવે આ આર્ય-
સત્યોનો બોધ થવાથી આપણે દુઃખનાં મૂળ ખોદી કાઢ્યાં છે,
અને આપણે પુનર્જન્મથી મુક્ત થયા છીએ.”

કોટિગ્રામથી બુદ્ધશુરુ પ્રવાસ કરતોકરતો વૈશાલી જઈ
પહોંચ્યો. વૈશાલીની પ્રસિદ્ધ ગણિકા આત્રપાલીએ બુદ્ધના
આગમનના સમાચાર સાંભળ્યા અને ભારે ઠાઠમાઠથી તે તૂર્તાતૂર્ત
બુદ્ધદર્શને આવી. તેણે બુદ્ધનાં દર્શન કરી તેને ખીજે દિવસે
લિશ્તુસંઘ સાથે પોતાને ત્યાં ભોજનનું આમંત્રણ આપ્યું.

બુદ્ધ પોતાના શહેરમાં આવ્યાના સમાચાર સાંભળી લિચ્છવી
સુધ્ધા બુદ્ધદર્શને નીકળ્યા. વાટમાં આત્રપાલી તેમને મળી.
તેમણે પૂછ્યું, “કેમ બહેન આત્રપાલી ! તું આજ ઉતાવળી
ઉતાવળી ક્યાંથી આવે છે ?”

---

*જે આર્યાષ્ટાગિક માર્ગનો સેતુ કરીને ભવસમુદ્ર તરી જાય છે,
તેમને પાપકર્મમાં પડવાની ભીતિ હોતી નથી. આ ભવસાગર તરી
જવા માટે પૃથ્વ્યજન એટલે સામાન્ય માણસ ભળતા જ પ્રયત્નો કરે
છે, તે યજ્ઞયાગાદિક ત્રાપાની કે દેહદંડનાદિક નાવની ધોંધલ મથાવે
છે. પરંતુ આર્યજન આ માર્ગનું અવલંબન ન કરતાં મધ્યમ
માર્ગથી સેતુ પરથી સુખરૂપ પાર લેતરે છે, એવો આ ગાથાનો
સાવાર્ધ છે.

“હે આર્યપુત્રો ! મેં આવતી કાલે મારે ઘેર બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ કર્યું છે. તેથી આવતી કાલની તૈયારી કરવા હું ઉતાવળીઉતાવળી જઈ છું,” આમ્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી બોલ્યા, “આમ્રપાલી ! આવતી કાલે તારે બદલે અમે જ બુદ્ધને ભોજન આપીશું, અને તેં આપેલા આમંત્રણ બદલ તને એક લાખ કાર્પાપણ આપીએ છીએ.”

“આર્યપુત્ર ! તમે જો મને આખી વૈશાલી આપો, તોયે હું બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને આપેલું આમંત્રણ પાછું લેનાર નથી,” આમ્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી કાંઈ પણ ઉત્તર ન આપતાં બુદ્ધ પાસે ગયા. તેમને દૂરથી જોઈ બુદ્ધે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ ! જેમણે તાવત્ત્રિંશત્ દેવ જોયા ન હોય, તેમણે આ લિચ્છવી-સમુદાય ભણી જોવું !”

લિચ્છવી રાજ્યએ બુદ્ધને મળી પોતાને ત્યાં બીજે દિવસે ભોજનાર્થે આવવાની વિનંતી કરી, પણ બુદ્ધ બોલ્યા, “લિચ્છવી ! આવતી કાલે મેં આમ્રપાલીનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે, તેથી તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકતો નથી.”

બીજે દિવસે બુદ્ધગુરુ મધ્યાહ્ન થયા પૂર્વે આમ્રપાલીને ઘેર ગયો. આમ્રપાલીએ પોતે બુદ્ધ અને સંઘને સારી રીતે તૃપ્ત કર્યા; અને પછી પોતાનું ઉદ્યાન સંઘને દાનમાં અર્પણ કર્યું. ત્યારે આમ્રપાલીના દાનનું અનુમોદન કરી અને તેને ધર્મોપદેશ કરી બુદ્ધ ત્યાંથી ભિક્ષુસંઘ સાથે ચાલી નીકળ્યો.

વૈશાલીમાં આમ્રપાલીના ઉદ્યાનમાં કેટલોક કાગ રહી બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે બિહ્વગ્રામ આવ્યો. ત્યાં તેણે

ભિક્ષુઓને કહ્યું, “ હે ભિક્ષુઓ ! તમારી સવડ પ્રમાણે આ ચાતુર્માસમાં તમે વૈશાલીની આસપાસ નિવાસ કરો. હું આ ચાતુર્માસ અહીં જ ગાળવાનો છું. ”

તે ચાતુર્માસમાં બુદ્ધને ભયંકર માંદગી શરૂ થઈ. પણ તેણે પોતાની જાગૃતિ શિથિલ થવા દીધી નહિ. તે મનમાં જ બોલ્યો કે ભિક્ષુસંઘને જોયા વિના મારું પરિનિર્વાણ થાય, એ મને ઉચિત લાગતું નથી. માટે મારા માનસિક ઉત્સાહથી આ માંદગી દાખી દઈ મારે મારા આયુષ્યમાં બીજા કેટલાક દિવસો વધારવા જોઈએ.

બુદ્ધ આ માંદગીમાંથી સારો થયા પછી આનંદે તેને કહ્યું, “ ભગવન્ ! આપ આ માંદગીમાંથી સારા થયા, તે જોઈ મને આનંદ થાય છે. આપની આ માંદગીમાં મારા જીવને જરીયે એન પડ્યું નહિ, મને કાંઈ કામે સૂઝ્યું નહિ, અને મારો દેહ દૂબળો પડી ગયો. પણ ભગવન્ ! આપ ભિક્ષુસંઘને છેવટની કાંઈક વાત કર્યા વિના નિર્વાણ પામશો નહિ એવી મને આશા હોવાથી મારા મનને જરા ધીરજ આવી. ”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ આનંદ ! ભિક્ષુસંઘ મારી પાસેથી બીજી કંઈ વાત સમજી લેવાની ઇચ્છા રાખે છે ? મારો ધર્મ મેં ખુલ્લો કરી બતાવ્યો છે, એમાં મેં ગુરૂદ્વંથી રાખી નથી. આનંદ ! જેને ભિક્ષુસંઘના નાયક થવાની, કિંવા ભિક્ષુસંઘ પોતા પર જ અવલંબીને રહે એવી ઇચ્છા હશે, તે જ છેવટે ભિક્ષુસંઘને કહેવા માટે કાંઈ વાત ગુપ્ત રાખશે; પણ આનંદ ! તથાગતની ભિક્ષુસંઘના નાયક થવાની, કે ભિક્ષુસંઘ પોતા પર જ અવલંબી રહે, એવી ઇચ્છા નથી. એટલે તથાગત પાસે એવી એક વાત નથી કે જે તેણે ભિક્ષુસંઘને સ્પષ્ટપણે કહી

ન હોય. આનંદ! હું હવે વૃદ્ધ થયો છું; તૂટેલા ખટારાના જેવો મારો દેહ જર્જરિત થયો છે; જે વેળાએ હું નિરોધસમાધિની ભાવના કરું છું, તે જ વેળાએ મારા દેહને સુખ થાય છે. તેથી આનંદ! હવે તમે પોતા પર જ અવલંબીને રહો. આ સંસારસમુદ્રમાં પોતાના મનને જ દ્વીપ બનાવો, ધર્મને દ્વીપ બનાવો, પોતાના આત્માને શરણે જાઓ, અને ધર્મને શરણે જાઓ. આનંદ! જે ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની ભાવના કરે છે, તે આત્મદ્વીપ છે, તે ધર્મદ્વીપ છે, તે આત્મશરણ અને તે જ ધર્મશરણ છે.”

ચાતુર્માસ્ય પૂરો થયા પછી બુદ્ધગુરુ આપાલચૈત્યમાં આવીને રહ્યો. ત્યાં મારે તેને કહ્યું, “ભગવન્! હવે આપ પરિનિર્વૃત્ત થાઓ! આગળ આપે કહ્યું હતું કે ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વને મારો ધર્મ ફીક સમજાવ્યા સિવાય હું નિર્વાણ પામીશ નહિ, અને ભગવન્! હવે આપનાં ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વ શિષ્ય ધર્મ-વિચારમાં તરબોળ થયા છે, આપના ધર્મનો પ્રચાર સર્વત્ર થયો છે. હવે આપને આ લોક છોડી જવામા કાંઈ જ અડચણ રહી નથી!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે માર! તું નચિંત થા. હું જલદી જ આ લોક છોડી જનાર છું. બીજા ત્રણ મહિના પછી મારું પરિનિર્વાણ થનાર છે.”

માર ચાલી ગયા પછી બુદ્ધે પોતાના સામથ્યથી દાબી રાખેલા જીવનસંસ્કાર છોડી દીધા. તે વેળાએ ભયંકર ધરતીકંપ થયો!

બુદ્ધ આનંદને સાથે લઈ ચાપાલચૈત્યથી વૈશાલીના મહાવનમાં ફૂટાગારશાળામાં આવ્યો, અને આનંદને મોકલી વૈશાલીની આસપાસના સર્વ ભિક્ષુઓને ફૂટાગારશાળામાં ભેગા કરાવ્યા. સઘળા ભિક્ષુ એકત્ર થયા પછી બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ભિક્ષુઓ ! તમારું બ્રહ્મચર્ય ચિરસ્થાયી રહે તથા તેને લીધે પુષ્કળ લોકનું કલ્યાણ થાય, પુષ્કળ લોકને સુખ થાય, એમ જો તમને લાગતું હોય, તો મેં શીખવેલા કુશલ ધર્મનું બરોબર અધ્યયન કરો, અને તેની શુદ્ધ ભાવના કરો. હે ભિક્ષુઓ ! ચાર ^૧સ્મૃત્યુપસ્થાનો, ૨ ચાર સમ્યક્ પ્રયત્ન, ૩ ચાર ઋદ્ધિપાદ, ૪ પાંચ ઇન્દ્રિયો, પાંચ બળ, ૫ સાત બોધધંગો અને આર્ય ૬ અષ્ટાંગિક માર્ગ, આ કુશળ ધર્મનો બોધ

૧ જુઓ ભાગ ૩ ને પ્રકરણ ૨૩ મું પાન ૩૧૯.

૨ ને પાપવિચાર ઉત્પન્ન થયા નથી તેમને ઉત્પન્ન ન થવા દેવા વિષે પ્રયત્ન, ૩ ને પાપવિચાર ઉદ્ભવ્યા હોય તેમના નાશ માટે પ્રયત્ન; ૪ ને પુણ્યવિચાર ઉત્પન્ન થયા ન હોય તેમને ઉત્પન્ન કરવા વિષે પ્રયત્ન; અને ૫ ને પુણ્યવિચાર ઉદ્ભવ્યા હોય તેમની અવ્યુન્નતિ કરી પૂર્ણતા કરવાનો પ્રયત્ન; આ ચાર માનસિક પ્રયત્નોને સમ્યક્ પ્રયત્ન કહે છે.

૩ ક્રિયાસાતત્ય, ચિત્તની એકાગ્રતા, માનસિક ઉત્સાહ, અને સત્યાન્વેષણ-બુદ્ધિ (મીમાંસા), આ ચાર મનોધર્મને ઋદ્ધિપાદ એટલે યોગસિદ્ધિના પાદ કહે છે.

૪ ઇન્દ્રિયો અને બળો એક જ છે, ઇન્દ્રિયો સંબંધે વિશેષ-માહિતી માટે જુઓ ભાગ ૨, પ્રકરણ ૩, પા. ૧૩૬.

૫ સાત સંગો-ચંગની ભાવના કેમ કરવી, એ સંબંધે માહિતી માટે જુઓ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૧, પા. ૨૭૦.

૬ જુઓ ભાગ ૨, પ્રકરણ ૫, પા. ૧૬૧.

મૈળવી લઈ મેં તમને ઉપદેશ કર્યો છે. એનું સારી રીતે મનન કરી લાવના કરો.

“હે ભિક્ષુઓ! સાવધ થાઓ! સાવધ થાઓ! સધળા સંસ્કાર વ્યયધર્મી છે, એ લક્ષમાં રાખો, અને સાવધપણે વર્તો. ત્રણ મહિના પછી મારું પરિનિર્વાણ થનાર છે. ભિક્ષુઓ! હું અત્યંત વૃદ્ધ થયો છું અને મારું આયુષ્ય થોડું રહ્યું છે. મારું કર્તવ્ય મેં કર્યું છે, અને થોડા કાળમાં જ હું તમને છોડી જનાર છું. ભિક્ષુઓ! સાવધ અને જાગ્રત થાઓ, શીલ અને સમાધિ, એ ગુણે યુક્ત થાઓ, અને પોતાના ચિત્તનું દમન કરો. જે મારા ઉપદેશને અનુસરી સાવધાનપણે વર્તશે, તે પુનર્જન્મમાંથી મુક્ત થઈ દુઃખનો નાશ કરશે.”

બીજે દિવસે શુદ્ધ આનંદને સાથે લઈ વૈશાલીમાં ભિક્ષાએ ગયો. ત્યાં તેણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ! તથાગતને વૈશાલીનાં આ છેલ્લાં દર્શન છે. ચાલ હવે આપણે ભાંડગ્રામ જઈએ.”

તે પછી શુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે ભાંડગ્રામમાં આવ્યો અને ત્યાં ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ! આર્યશીલ, આર્યસમાધિ, આર્યપ્રજ્ઞા, અને આર્યવિમુક્તિ, આ ચાર વિષયનો યથાર્થ બોધ ન થવાથી આપણે અનાદિ કાળથી સંસૃતિના પાશમાં સપડાયા હતા; પણ હવે આપણને આ ચાર ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે, એટલે આપણને પુનર્જન્મ રહ્યો નથી.”

ભાંડગ્રામથી હસ્તિગ્રામ, આત્રગ્રામ, જંજુગ્રામ, ભોગનગર ઇત્યાદિ ઠેકાણે પ્રવાસ કરતાંકરતાં શુદ્ધગુરુ પાવા નામે નગરમાં આવ્યો, અને ત્યાં ચુંદ નામના લુહારના આત્રવનમાં

ભતર્યો. ચુંદને બુદ્ધગુરુ આવ્યાના સમાચાર મળતાં જ તે તેનાં દર્શન ગયો, અને બીજે દિવસે તેણે પોતાને ઘેર બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ આપ્યું.

બીજે દિવસે મધ્યાહ્નકાળ પૂર્વે બુદ્ધ ભિક્ષુસંઘ સાથે ચુંદને ઘેર ગયો. ચુંદે નાનાપ્રકારનાં પકવાન્નો તૈયાર કરાવ્યાં હતાં, તેમાં સૂકર મદ્દવ* નામનો એક પદાર્થ હતો. તે જ્યારે પીરસવામાં આવ્યો, ત્યારે બુદ્ધે ચુંદને કહ્યું, “આ પદાર્થ તું બીજા કોઈને પીરસીશ નહિ. આ પદાર્થને પચાવી શકે એવો મનુષ્ય મને આ જગતમાં કોઈ દેખાતો નથી, માટે આમાંનો જે ભાગ બાકી રહે તે જમીનમાં દાટી દેજે.”

બુદ્ધના કહ્યા પ્રમાણે ચુંદે તે પદાર્થ એક ખૂડામાં દાટી દીધો.

તે દિવસે ભોજન પછી બુદ્ધને અતિસારનો વિકાર ઉત્પન્ન થયો. તેને મરણાંતિક વેદના થતી હતી, તોપણ તેને સહન કરી બુદ્ધ શાંતપણે એ જ સ્થિતિમાં પ્રવાસે ચાલ્યો. પાવાથી કુસિનારા જવાનો તેને વિચાર હતો પણ વાટમાં કંકુત્યા નામની નદી પાસે આવ્યા પછી તેને ખૂબ જ થાક લાગ્યો. અને તેણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ! મને થોડું પાણી લાવી આપ.”

આનંદ બોલ્યો, “ભગવન્! આપણે કંકુત્યા નદીની તટ પર પાસે આવ્યા છીએ, ત્યાં જઈ આપે પાણી પીવું, અને આપના હાથપગ ધોવા.”

---

* આ પદાર્થ કયી વસ્તુનો ઘનાવ્યો હતો એ સંબંધે દીક્ષાદારોનો મતભેદ છે; આ વાદ્યસ્ત પ્રશ્નમાં અહીં પડવાની આવશ્યકતા ન લાગવાથી મૂળ શબ્દ જેમનો તેમ રાખ્યો છે.

બુદ્ધે વળી બે વાર પાણી માગ્યું, તેથી આનંદ પાસેના એક વહેણામાંથી પાણી લાવવા માટે ગયો. તે વહેણામાંથી પુષ્કળ ગાડાં ગયેલાં હોવાથી તેનું પાણી અત્યંત ક્ષણાર્ધ ગયું હતું. પરંતુ આનંદ ત્યાં પહોંચ્યા પછી તે તદ્દન સ્વચ્છ થયું, અને તેથી આનંદ આશ્ચર્યચકિત થયો. પાણી લઈ આવ્યા પછી તેણે તે વાત બુદ્ધને કહી, અને બોલ્યો, “લગવન, તથાગતના મહાનુભાવથી આ પાણી સુધ્ધાં સ્વચ્છ થયું!”

બુદ્ધે તે પાણી પીધું. એટલામાં પુકકુસ નામનો એક મધ્ધ* જે કુસિનારાથી પાવા જતો હતો, તે બુદ્ધને જોઈ પાસે આવ્યો. બુદ્ધે તેને ક્રેટલોક કાળ ઉપદેશ કર્યો. પછી તેણે પોતાની પાસેથી બે અત્યંત સુંદર સુવર્ણવર્ણી વસ્ત્રો બુદ્ધને અર્પણ કર્યા, અને નમસ્કાર કરી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

તે બે વસ્ત્રો શરીરે ઓઢી લઈ બુદ્ધગુરુ લિહ્નસંઘ સાથે કંકેત્યા નદી પર ગયો, અને ત્યાં સ્નાન કરી પાસેના આંખાવાડિયામાં પેઠો, અને સુંદક નામના લિહ્નને કહ્યું કે “હે સુંદક! મને જરા વિશ્રાન્તિ લેવા દે. મારી કંથા તું અહીં પાથર.”

બુદ્ધની આજ્ઞા પ્રમાણે સુંદકે તે કંથા ચોવડી કરી નીચે પાથરી. બુદ્ધગુરુ તે પર સૂતો, અને આનંદને કહ્યું, “આનંદ! મને ભોજન કરાવ્યા બદલ સુંદ લુહારને મારું લાગવાનો સંભવ છે; પણ તમો તેને એમ કહેજો કે ‘સુંદ, તારું મોટું ભાગ્ય સમજ કે તથાગતને છેવટની લિક્ષા દેવાનો અલભ્ય

* કુસિનારા અને પાવાના મહાજનોને મધ્ધ કહેતા તે વાસિષ્ઠ ગોત્રીય ક્ષત્રિય હતા.

પ્રસંગ તને જ પ્રાપ્ત થયો. જે દિવસે તથાગત સંખોધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને જે દિવસે તે પરિનિર્વાણ પામે છે, તે જે દિવસે તેને આપેલી ભિક્ષા મહાફલદાયક અને મહાગુણકારી છે.' આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરી ચુંદના મનમાંની શંકા તમે દૂર કરાવજો."

કકુત્થા નદી પરથી બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે હિરણ્યવતી નદી ઓળંગી તેની પાર કુસિનારાવાસી મહત્તના શાલવનમાં ગયો. ત્યાં આનંદે એક જોડાયેલા શાલવૃક્ષ નીચે બુદ્ધનું બિછાનું તૈયાર કર્યું. બુદ્ધગુરુ ઉત્તર તરફ મુખ કરી જમણે પડખે સૂતો. તે વેળાએ તે શાલવૃક્ષ ફાલ્યું હતું અને પુષ્પવૃષ્ટિથી જાણે કે બુદ્ધની પૂજા જ ન કરતું હોય તેમ ફૂલ ખેરવ્યા કરતું હતું. અંતરિક્ષમાંથીયે બુદ્ધ ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થતી હતી, અને બુદ્ધપૂજા માટે દિવ્ય વાદ્યો વાગતાં હતાં. તે જોઈ બુદ્ધે આનંદને કહ્યું, "આનંદ ! તથાગતની પૂજા માટે ગમે તેટલાં પુષ્પો વેરો કે દિવ્ય વાદ્યો વગાડો, તોપણ તેટલાથી તેની પૂજા થનાર નથી. તથાગતની પૂજનો માર્ગ તો તેણે ઉપદેશેલા ધર્મને યથાર્થરીતે અનુસરવો એ જ હોઈ શકે. માટે આનંદ ! તમે મારા ધર્મને અનુસરીને વર્તન રાખજો."

આનંદે જોલ્યો, "લગવન ! આતુર્માંસ પછી ચારે દિશાએથી ભિક્ષુઓ આપનાં દર્શન આવતા, ત્યાં ખીજ સંજ્ઞન ભિક્ષુઓની ઓળખ થતી. પણ હવે અમને સંજ્ઞન ભિક્ષુનાં દર્શન કેવી રીતે થશે ?"

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, "આનંદ ! તારા જેવા શ્રદ્ધાવાન માણસે મારા પરિનિર્વાણ પછી આ ચાર સ્થાનોનાં દર્શન

લેવાં યોગ્ય છે. જ્યાં તથાગત જન્મ્યો,^૧ જ્યાં તથાગત^૨ સંબુદ્ધ થયો, જ્યાં તથાગતે પહેલો ધર્મોપદેશ કર્યો^૩ અને જ્યાં તથાગત પરિનિર્વાણ^૪ પામ્યો; આ ચાર સ્થાનની યાત્રા કરતાં મનુષ્યને પુષ્કળ પુણ્ય મળશે.”

આનંદે પૂછ્યું, “ ભગવન્ ! સ્ત્રીઓ સાથે અમારે કેમ વર્તવું ? ” બુદ્ધે કહ્યું, “ જને ત્યાંસુધી સ્ત્રીઓનાં દર્શન વર્ત્ય કરો. ” “ પણ ભગવન્ ! દર્શનપ્રસંગ જ આવે તો શું કરવું ? ” “ આનંદ ! એવા પ્રસંગે એમની જોડે બોલશો મા ! ” “ પણ ભગવન્ ! સ ભાષણપ્રસંગ આવ્યો તો શું કરવું ? ” “ આનંદ ! એવે પ્રસંગે સ્મૃતિ જાગ્રત રાખવી. ” “ ભગવન્ ! પરિનિર્વાણ પછી આપના દેહની શી વ્યવસ્થા કરવી ? ”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “ આનંદ ! મારા પરિનિર્વાણ પછી મારા દેહની પૂજા કરવાની માયાક્રિડામાં તમે પડશો નહિ. મેં જે સન્માર્ગ તમને બતાવ્યો છે, તેને અનુસરી ચાલવાનો પ્રયત્ન

૧ આ સ્થાન નેપાળની તમેટીમાં ભગવાનપુર નામના જિલ્લાના મુખ્ય શહેરથી દોઢ માઈલને અંતરે છે એને હાલમાં હુમ્બિનદેઈ કહે છે. ‘ જુઓ ‘બુદ્ધ, ધર્મ અને સઘ’ વ્યાખ્યાન ૧૬.

૨ આ સ્થાન ગયાની દક્ષિણે સાત માઈલ પર છે. આને બુદ્ધગયા કહે છે. ત્યાં પ્રાચીન કાળમાં બાધેલું એક મંદિર હોઈ ત્યાં બુદ્ધની પુષ્કળ મૂર્તિ, સ્તૂપ વગેરે જોવામાં આવે છે.

૩ કાશી પાસે સારનાથમાં બુદ્ધે પ્રથમ ઉપદેશ કર્યો. બુદ્ધ-કાળમાં એને ઋષિપતન મૃગદાવ કહેતા.

૪ આ સ્થાન ગોરખપુર જિલ્લામાં છે. કસયા નામનું એક તાલુકાનું ગામ છે, ત્યાંથી આ એક માઈલના અંતરે છે, આને ત્યાના ખેડૂતો ‘ માયાકુવર કા કોઠ ’ કહે છે.

કરજો. સાવધાન થજો, ઉઘોગી થજો અને શાન્ત થજો ! પુષ્કળ ગૃહસ્થો મારા શિષ્ય છે, તે મારા શરીરની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરશે.”

ત્યાર પછી આનંદે વિહારમાં જઈ આંસુ પાડવા માંડ્યાં. પોતે સોતાપન્ન^૧ હતો એવામાં જ લગવંતનું પરિનિર્વાણ થાય છે, એ બદલ તેને અત્યંત દુઃખ થયું. ત્યારે બુદ્ધે તેને બોલાવી મંગાવી કહ્યું, “ આનંદ ! આમ શોકાકુલ થઈશ નહિ. સર્વ પ્રિય વસ્તુથી આપણો વિયોગ થશે, એમ મેં અગાઉ જ કહ્યું નથી ? જે વસ્તુ જન્મ પામી છે, તેનો નાશ ન થવા દેવો એ શક્ય છે ? આનંદ ! તે તથાગતની ભાવિક બુદ્ધિથી સેવા કરી છે, તું પુણ્યવાન છે. જો તું પ્રયત્ન કરીશ, તો તું થોડા જ વખતમાં અર્હત થઈશ ! ”

આનંદ બોલ્યો, “ લગવન્ ! આ નાનાશા શહેરમાં આપનું પરિનિર્વાણ થાય એ મને ઠીક લાગતું નથી. ચંપા, રાજગૃહ, આવસ્તી, સાકેત, કૌશાંબી અને વારાણસી, આ મોટાં શહેરોમાંથી એકાદ શહેરમાં તથાગતનું પરિનિર્વાણ થાય, એવી મારી ઇચ્છા છે.”

બુદ્ધે કહ્યું, “ આનંદ ! આ નાનું શહેર છે એમ સમજીશ મા. હમણા જો કે આની નાના શહેરમાં ગણના થાય છે, તોયે પૂર્વે એક કાળે સુદર્શન નામના પ્રખ્યાત રાજાની આ રાજધાની હતી. તે વેળાએ આને કુશાવતી કહેતા અને તેને દેવોની રાજધાનીની ઉપમા અપાતી.

૧ સોતાપન્ન, સકદાગામી, અનાગામી અને ચારહા એવી નિર્વાણ માર્ગ ચડેલા મનુષ્યની ચાર પાયરી છે, જુઓ, ધર્મપદમાં આપેલી પરિભાષા ટિપ્પણીમાં ‘સંયોજન’ વિષેની સમજૂતી. પા. ૧૪૪

મારે કાને આવી છે. તો થોડામાં જે કાંઈ કહેવાનું હોય તે કહી ગૌતમ મારી શંકાનું નિવારણ કરશે?"

આનંદે જવાબ આપ્યો, "હે સુભદ્ર ! આવે વખતે તું તથાગતને ત્રાસ આપીશ મા. તથાગત થાકીને લોથ થઈ ગયા છે !"

સુભદ્ર અને આનંદનો આ સંવાદ સાંભળી બુદ્ધ બોલ્યો, "આનંદ, સુભદ્રને પ્રતિબંધ કરીશ નહિ. તેને તથાગતનાં દર્શન કરવા દે. તે જિજ્ઞાસુ છે. તે મને જે પ્રશ્ન પૂછનાર છે, તે મને ત્રાસ આપવાના ઉદ્દેશથી ન હોઈ પોતાને તત્ત્વ-બોધ થાય એ હેતુથી પૂછનાર છે, અને મારા ભાષણનો ભાવાર્થ તે તૂટી સમજી જશે."

આનંદે સુભદ્રને શુદ્ધ પાસે જવાની છૂટ આપી. બુદ્ધે ટૂંકામાં તેને ઉપદેશ આપ્યો. તે સાંભળી સુભદ્ર બુદ્ધને, ધર્મને અને સંધને શરણુ ગયો, અને પોતાને લિશ્તુસંધમાં લેવાની તેમને વિનંતી કરી.

બુદ્ધ બોલ્યો, "હે સુભદ્ર ! જે બીજા પંથના શ્રમણો હોય છે તેમને ચાર મહિના સુધી અમે અમારા સંધમાં ન લેતાં એકાદ લિશ્તુને સ્વાધીન કરીએ છીએ અને તેનું વર્તન જે સંતોષકારક હોય, તો ચાર મહિના પછી તેને પ્રવ્રત્ત્યા આપી સંધમાં લઈએ છીએ."

સુભદ્ર બોલ્યો, "લગવન ! જે બીજા પંથના શ્રમણને ચાર મહિના વાટ નેચી પડે છે, તો હું ચાર વર્ષ સુધી પ્રવ્રત્ત્યા ન લેતાં લિશ્તુ પાસે રહેવા તૈયાર છું. મારું આચરણ ચોચ છે, એવું જણાઈ આવે તો ચાર વર્ષ પછી લિશ્તુ મને પોતાના સંધમાં લે."

પરિનિર્વાણ

આથી મુલાકાતે બુદ્ધે આનંદને સ્વાધીન કર્યો, અને તેને યથાવિધિ પ્રવ્રજ્યા વગેરે દેવા કહ્યું. પછી બુદ્ધે આનંદને કહ્યું, “આનંદ! આ ધર્મપંથમાં મારા દેહાવસાન પછી કોઈ શાસ્ત્ર (શાસનકર્તા) રહ્યો નથી, એમ તમને લાગવાનો સંભવ છે; પણ આનંદ! મારી ગેરહાજરીમાં મેં જે ધર્મ અને વિનય તમને શીખવ્યો છે, તેજ તમારો શાસ્ત્ર થશે.”

વળી બુદ્ધ ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો, “હું ભિક્ષુઓ! મારા ધર્મ સંબંધે કોઈને કાંઈ શંકા હોય, તો તેણે તે આ વેળાએ પૂછી લેવી.”

પણ તે ભિક્ષુઓમાં સર્વ સોતાપન્નની ઉપરની પાયરીના જ હતા; સોતાપન્ન થયો નહોતો, એવો એક પણ તેઓમાં નહોતો. એટલે બુદ્ધનાં ધર્મમાર્ગ વિષે કોઈનાયે મનમાં શંકા આવી નહિ, ત્યારે બુદ્ધે બોલ્યો, “હું ભિક્ષુઓ હવે હું તમને કહું છું કે સંગહાર વ્યયધર્મી છે, માટે સાવધાનીથી વર્તો.”

આ જ તથાગતના છેવટના શબ્દો!

પછી બુદ્ધગુરુ ધ્યાનસ્થ થયો. પહેલા ધ્યાનથી અનુક્રમે નૈવસંજાનાસંજા સમાધિ સુધી સર્વ સમાધિની પાયરીઓ ઓળંગીને તે ફરી અનુક્રમે પહેલા ધ્યાન પર આવ્યો અને ત્યાંથી ચોથા ધ્યાન પર આવી પરિનિર્વાણ પામી ગયો. તે જ ક્ષણે ભયંકર ભૂમિકંપ થયો, અને આકાશમાં દેવોના દુંદુભિ ફૂટી ગયાતો અવાજ સંભળાયો. ત્યારે બ્રહ્મદેવે બોલ્યો, “સર્વ પ્રાણી પોતાનો દેહ છોડીને જનાર છે. આવા આ લોકોત્તર શાસ્ત્રા સમ્યક્સંબુદ્ધ તથાગત શ્રદ્ધાદિક બળસંપન્ન હોવા છતાં પરિનિર્વાણ પામી ગયા!”

ઇંદ્ર બોલ્યો, “અરેરે ! સર્વ સંસ્કાર અનિત્ય છે. તે ઉત્પાદવ્યયધર્મી હોવાથી ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામે છે. તેમનો ઉપશમ જ સુખકારી નીવડે છે.”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “આ શાંતચિત્ત મુનિના આશ્વાસ-પ્રશ્વાસનીયે ખગર પડી નહિ ! અત્યંત ધીરજથી તેણે સર્વ વેદના સહન કરી, અને લગાર પણ ડગમગ્યા સિવાય તે નિર્વાણ પામ્યો ! તેલ ખૂટવાથી જેમ મશાલ આંપોઆપ હોલવાય છે, તેમ આનુ ચિત્ત એ ને એ જ ઠેકાણે વિમુક્ત થયું.”

આનંદ બોલ્યો, “સર્વગુણસંપન્ન સંબુદ્ધનું પરિનિર્વાણ થતાંની સાથે જ મારાં અંગને રોમાંચ થયો ! હું ગભરાઈ ગયો !”

જે ભિક્ષુ હજી સુધી અર્હત્પદને પહોંચ્યા ન હતા, તે બુદ્ધના પરિનિર્વાણ પછી શોકાકુલ થઈ ગયા, પણ જે અર્હત્પદને પામ્યા હતા તેમણે, સર્વ સંસ્કાર અનિત્ય છે, તેમનો સમાગમ કાયમ રહેવો શક્ય નથી, એવો વિચાર કરીને બુદ્ધનો વિયોગ ભારે વિવેકપૂર્વક સહન કર્યો. શોકનિમગ્ન થયેલા ભિક્ષુઓને અનુરુદ્ધે કહ્યું, “હે બંધુઓ ! શોક કરશો નહિ, અને રડશો નહિ. સર્વ પ્રિય વસ્તુનો આપણને વિયોગ થનાર છે, એ વાત ભગવંતે આપણને શું પૂર્વે જ કહી નથી ?”

તે રાત્રિનો અવશિષ્ટ (ખાટી રહેલો) ભાગ અનુરુદ્ધ અને આનંદે ભિક્ષુઓને ધર્મોપદેશ કરવામાં ગાળ્યો. *

ખીજે ત્રિવસે મલ્લોને બુદ્ધશુરુના પરિનિર્વાણની ખગર આપવામાં આવી. તેમણે ગંધમાલાદિકથી બુદ્ધના

શરીરની પૂજા કરીને ચક્રવર્તી રાજના શરીરની જેમ બુદ્ધના શરીરને સન્માન આપ્યું. આ પ્રમાણે સાત દિવસ સુધી ભારે ઉત્સવ કરીને કુસિનારાની પૂર્વે તેમણે ચંદનકાષ્ઠની એક મોટી ચિતા રચી, અને બુદ્ધનું શરીર નવીન વસ્ત્રો વડે વીટાળી તેલની પેણીમાં નાખ્યું; પછી તે ચિતા પર લઈ જઈ મૂકવામાં આવ્યું; તે ચિતા કેમે કરી સળગે નહિ! આથી મલ્લો અનુરુદ્ધને કહે, “ભદ્રંત, ચિતા સળગતી નથી એનું કારણ શું?”

અનુરુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “હે ગૃહસ્થો! દેવના પ્રભાવથી આ ચિતા સળગતી નથી. મહાકાશ્યપ પાવાનગરથી તથાગતના શરીરનાં છેવટનાં દર્શન કરવા માટે મોટા ભિક્ષુ-સમુદાય સહિત આવી આવે છે. તેમના અહીં આવી પહોંચ્યા સિવાય આ ચિતા સળગવાની નથી, એવો દેવનો અભિપ્રાય છે.”

એટલામાં મહાકાશ્યપ તથાગતની ચિતા પાસે આવી પહોંચ્યો. તેણે તે ચિતાની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અને બુદ્ધના પગ ઉઘાડી તે પર પોતાનું મસ્તક મૂક્યું. મહાકાશ્યપ સાથે આવેલા ભિક્ષુઓ પણ ચિતાની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી તથાગતને પગે પડ્યા. પછી ચિતા આપોઆપ ચેતી!

તથાગતનું શરીર દગ્ધ થયા પછી આકાશમાંથી એક જલધારા નીચે આવી અને તે ચિતા હોલવાઈ. મલ્લોએ પણ ગંધોદકથી તે ચિતા હોલવી. બુદ્ધનાં અસ્થિ ભેગાં કરી મલ્લોએ તેમના રક્ષણ માટે ખુદ્ધી તલવારનો ખડો પહેરે મૂક્યો, અને વૃત્ય, ગીત, વાદ્ય ઇત્યાદિકથી તે અસ્થિની પૂજા કરવાની શરૂઆત કરી.

તથાગત કુસિનારા મુકામે પરિનિર્વાણ પામ્યાના સમાચાર
 દૂંક વખતમાં જ સર્વત્ર ફેલાયા. અને મગધદેશના અગ્નત-
 શત્રુ રાજાએ, વૈશાલીના લિચ્છવીઓએ, કપિલવસ્તુના
 શાક્યોએ, અલ્લકાપ્પના બુદ્ધીઓએ; રામગ્રામના કોલિયોએ,
 વેદકીપમાંના એક પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણે, તથા પાવાના મલ્લોએ
 બુદ્ધના શરીરાવશેષનો ભાગ લેવા માટે પોતપોતાના દૂત
 કુસિનારામાં મોકલ્યા. પણ મલ્લોએ તેમને હિસ્સો આપવા ના
 પાડી. આથી દ્રોણ નામના એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણે કુસિનારાના
 મલ્લોને કહ્યું, “હે મહાજનો! હું કહું છું તે તરફ જરા લક્ષ
 આપો. આપણા બુદ્ધ ક્ષમાવાદી હતા. તે મહાપુરુષના
 શરીરાવશેષના હિસ્સા માટે ટંટો કરવા બેસવું અયોગ્ય
 ગણાય. તેથી સર્વેએ એકમતે આઠ ભાગ કરવા એ ઠીક છે.
 સર્વ દિશામાં બુદ્ધના સ્તૂપ થાય એ યોગ્ય છે. કેમકે, પુષ્કળ
 લોકોનો બુદ્ધ પ્રતિ ભક્તિભાવ છે।”

પછી તે બ્રાહ્મણે સૌનું સમાધાન કરી તથાગતના
 અસ્થિના સરખા આઠ ભાગ કર્યા. તે તે દૂતોને આપી તે
 બોલ્યો, “હવે આ જે ઘડો રહ્યો છે, તે તમે મને આપો.
 બુદ્ધના સ્મારક માટે હું આ ઘડા ઉપર એક સ્તૂપ
 બાંધનાર છું.”

તે સઘળાએ તે ઘડો ઘણા આનંદથી દ્રોણ બ્રાહ્મણને
 આપ્યો. એટલામાં પિન્દ્રલિવનમાના મૌર્યોનો દૂત બુદ્ધનો
 અન્ધિઅંશ માગવા માટે કુસિનારામાં આવી પહોંચ્યો. પણ
 હવે ભાગ મગવો અશક્ય હોવાથી, બુદ્ધની ચિતાના ઢાલસા
 તે દૂતને સ્વાધીન કરવામાં આવ્યા. અગ્નતશત્રુએ પોતાના
 હિસ્સા પર રાજગૃહમાં એક સ્તૂપ બાંધ્યો. લિચ્છવીઓએ

મહિનિર્વાણ

વૈશાલીમાં, શાસ્ત્રોએ કષિતવસ્તુમાં, કૃત્તીઓએ અવકાશમાં,
 કોલિયોએ રામદ્રામમાં, વેદઠાપના ક્ષાત્રોએ વેદદોષમાં, પાનાના
 મધ્યોએ પાવામાં અને કુશિનામ્બરી મધ્યોએ કશિનામ્બરીમાં
 પોતપોતાને ભાગે આવેલા છુદ્દના અશ્વિના બામ ઉપર ચડ્યા
 બાંધ્યા. દ્રોણુ આઠાણે ગોતાને મળેલા ઘડા પર સ્તૂપ બાંધ્યા.
 અને પિષ્કલિવનના મોર્યોએ પણ ગોતાને મળેલા ઘડામાં પર
 સ્તૂપ કરાવ્યા. આ પ્રમાણે છુદ્દાશ્વિ પર આઠ સ્તૂપ બાંધ્યા.
 એક ઘડા પર અને એક ચિતાના ઘડામાં પર બાંધ્યા.

